

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو حفص نظام الدین، لکھنؤ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ ۱۲۰ روپے
پاکستان میں سالانہ ۳۰۰ روپے
دیگر ممالک میں سالانہ

ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر
بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

حافظ سجاد الہی ۳۷ اے، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ، بادامی باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)

Mobile: 3004682752 — Phone: (009242) 7280916 5863609

☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے ہونا چاہیے

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ تک رسالہ نہ پہنچے تو اس کی اطلاع اسی ماہ کی آخری تاریخ تک دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی چاہئے۔ ماہ کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی انجمنی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵ فیصد ہوگا۔ رقم چھٹی آنی چاہئے۔

پتھر پتھر مائیکٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شیبلی اکیڈمی

اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۷۹ ماہ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ مطابق ماہ اپریل ۲۰۰۷ء عدد ۳

فہرست مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲۳۳-۲۳۲

مقالات

شریعت اسلامی محمدی کا آغاز و ارتقا پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی ۲۶۷-۲۶۵

ہندوستان میں عربی ادبیات پروفیسر محمد اجتہادوی ۲۸۳-۲۶۸

مقالات شبلی میں عربی زبان و ادب ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی ۲۹۶-۲۸۵

اخبار علمیہ ک، ص اصلاحی ۲۹۹-۲۹۷

تلخیص و تبصرہ

ایران کا قدیم تاریخی شہر۔ تہرہ ک، ص اصلاحی ۳۰۲-۳۰۰

معارف کی ڈاک

اسلامی تصوف؟ جناب محمد معتمد عباسی آزاد ۳۰۵-۳۰۳

مولانا شبلی کی کردار کشی جناب وارث ریاضی صاحب ۳۰۸-۳۰۶

ریویو جناب ابوالکلام جوہر ندوی صاحب ۳۱۰-۳۰۹

آثار علمیہ و تاریخیہ

مکاتیب سلیمانی بنام مولانا محمد ظفر الدین قادری ۳۱۳-۳۱۱

احیاء

نعت رنگ غزل جناب افتخار امام صدیقی صاحب ۳۱۳

مطبوعات جدیدہ ع-ص ۳۲۰-۳۱۵

ای میل: shibli_academy @ rediffmail.com

ویب سائٹ: http://Shibliacademy.blogspot.com

شذرات

ابتداءً ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سندھ، گجرات اور بعض ساحلی مقامات میں ہوئی اور وہاں ان کی آمد کے ساتھ ہی اسلامی علوم خصوصاً علم حدیث کا چرچا ہونے لگا تھا لیکن شمالی ہند میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) نے علم حدیث کا غلطہ بلند کیا اور دہلی کو سلطنت و حکومت کی طرح اس کا بھی مرکز بنادیا، ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۶ھ) کی بہ دولت دہلی سے بنگال تک حدیث نبوی کی گرم بازاری رہی، اس طرح اگیارہویں اور بارہویں صدی ہجری میں علم حدیث کا جو بیج اس سرزمین میں ڈالا گیا وہ تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری میں ایسا تناور اور سرسبز و شاداب درخت ہو گیا جس کے برگ و بار سے ہندوستان کا کوئی گوشہ خالی نہیں رہا، حضرت شاہ صاحب کا خانہ ہمد آفتاب تھا، خصوصاً ان کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز (م ۱۲۳۹ھ) کا فیض بہت عام و تمام تھا جن کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی (م ۱۲۶۲ھ) سے علم حدیث کے کئی سلسلے چلے گئے جو اس طرح دنیائے اسلام میں احادیث کی جمع و تدوین کے لئے تیسری صدی ہجری کا زمانہ سب سے زریں کہلاتا ہے، اسی طرح ہندوستان میں تیرہویں اور چودھویں صدی کا زمانہ علم حدیث کی جانب شدت اعتنا کے لئے مشہور ہے۔

علم حدیث کے تعلق سے ان صدیوں کی اہمیت کی بنا پر جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ نے مرکز الشیخ ابی الحسن الندوی کے زیر اہتمام ۲۱-۲۲ مارچ ۲۰۰۷ء کو ”ہندوستان اور علم حدیث تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری میں“ کے عنوان سے ایک بین الاقوامی سمینار کرایا تھا، جامعہ اور مرکز الشیخ کے بانی اور سرپرست مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی مظاہری کا خاص موضوع علم حدیث ہے جس کا درس وہ ملک و بیرون ملک کے متعدد مدارس و جامعات میں برسوں دے چکے ہیں اور حدیث و شروح حدیث کی تحقیق و تحشیہ میں ان کی زندگی گزری ہے، اسی لئے انہوں نے سمینار کے لئے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس کے لئے نمونینا جو عنوانات تجویز کئے ان سے ان کی بالغ نظری کا اندازہ ہوتا ہے، ایک دور افتادہ جگہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا ان کے غیر معمولی اثر و رسوخ اور کشش و جاذبیت کا نتیجہ ہے، مولانا سید محمد رابع ندوی اپنی تمام

ز مشغولیوں کے باوجود اپنے کئی رفقا کے ساتھ تین روز یہاں مقیم رہے اور متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد خزرجی بھی اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائے، محدود و متعین وقت کے باوجود ہر مقالہ نگار کو مقالہ پڑھنے کا موقع دیا جانا بھی مولانا کا اعجاز تھا، سمینار کی سب سے بڑی خوبی خوش انتظامی تھی جس کی وجہ سے تین روز تک یہ خطہ بقعہ نور بنا رہا۔

اب سمینار جس کثرت سے ہو رہے ہیں اتنا ہی ان کا معیار گرتا جا رہا ہے، مندوبین کی کثرت اور مقالوں کی زیادتی کو سمینار کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، مدارس اور دینی درس گاہوں کے سمیناروں میں سارا زور اژدحام اور بھیڑ بھاڑ جمع کرنے پر دیا جاتا ہے اور کیفیت سے زیادہ کیمت پر توجہ دی جاتی ہے، مندوبین اور مقالہ نگاروں کے انتخاب میں کسی معیار اور اصول کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جامعہ اسلامیہ کے مرکز الشیخ کے زیر اہتمام ہونے والا یہ سمینار اس سے مستثنیٰ ہے گو اس کے بھی اکثر کم سن مقالہ نگاروں نے جامعہ کے سربراہ کی گائیڈ لائن پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی اور نہ اصل موضوع تیرہویں اور چودھویں صدی کی خصوصیات، اس کے سلسلے اور اہم خانوادے اور ان صدیوں میں ہونے والی اصلاحات، تبدیلیوں اور نئے انداز اور رجحانات وغیرہ کو زیر بحث لائے، اکثر مقالہ نگاروں نے اشخاص و رجال کو موضوع بحث بنایا لیکن ان کی خدمات و کمالات حدیث سے تعرض نہیں کیا، پھر بھی بہت سے مقالے بھاری بھر کم اور سمینار کی کامیابی کے ضامن تھے۔

ہم معارف کے مقالہ نگاروں سے متعدد بار عرض کر چکے ہیں کہ وہ اس کے معیار کو برقرار رکھنے میں ہمارا تعاون کریں، اصل مراجع کو مد نظر رکھیں، ضمنی مآخذ کے حوالے نہ دیں، لوگ اصلاً تو اردو کتابیں پیش نظر رکھتے ہیں اور حوالے عربی، فارسی اور انگریزی کتابوں کے دیتے ہیں، معارف میں قدیم علوم و فنون اور قدما کی اہمات کتب پر یو یو اور مسلمانوں کے گزشتہ پر عظمت کارناموں سے متعلق مضامین ترجیحاً شائع کئے جاتے ہیں مگر نو جوان اور سہل پسند مقالہ نگار زمانہ حال کے غیر اہم لوگوں پر مضامین لکھ کر معارف میں شائع کرانے کے آرزو مند ہوتے ہیں، مقالہ نگاروں سے اس کی بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مضامین خوش خط اور صاف لکھیں کیوں کہ کمپوزنگ اور تصحیح کرنے والوں کی استعداد بھی اچھی نہیں ہوتی، گزشتہ شمارے میں یروفیسر اجتہاد ندوی کے مضمون میں صفحہ ۱۷۲

پر محمد اعلیٰ تھانوی کے بجائے مولانا محمد اشرف علی تھانوی لکھ گیا ہے، ناظرین اس کی تصحیح کر لیں، مضمون نگار عربی اور فارسی عبارتیں نقل کریں تو ان کے ترجمے بھی کر دیں۔

دنیا کی دوسری قوموں کی طرح اب مسلمان بھی ایک قوم کے مانند ہو گئے ہیں اور ان میں مختلف گروہ، مختلف طبقے اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ہر ایک اپنے علاحدہ تشخص اور الگ وجود کو برقرار بھی رکھنا چاہتا ہے، ان کی الگ الگ جماعتیں اور تنظیمیں بن گئی ہیں جن کے جدا جدا ادارے، مدارس اور جامعات ہیں اور سب کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ اپنے دین و ملت کی خدمت اور قوم کی سر بلندی کا سامان کر رہا ہے لیکن انسانی طبائع کی یہ عام کم زوری ہے کہ وہ اپنی ہی رائے اور اپنے ہی نقطہ نظر کو صحیح اور درست سمجھتا ہے اور دوسروں کی رائے اور نظریات کو غلط اور باطل سمجھتا ہے، جس کے بعد ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور تحزب و فرقہ آرائی کی ایسی گھناؤنی اور ناگوار شکل سامنے آتی ہے جس کو ہم نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے انتشار و پراگندگی بلکہ دنیائے اسلام کی جانی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جانے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، آخر مسلمان اپنی سادہ لوحی سے کب تک دوسروں کی عیاری اور سازش کا شکار ہوتے رہیں گے۔

ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری میرے مخلص اور عزیز دوست تھے، مجھے ان کے انتقال کی خبر بہت دیر سے ملی، وہ علی گڑھ مولانا آزاد لائبریری میں ڈپٹی لائبریرین تھے، وہاں جاتا تو مطلوبہ کتابیں فوراً حاضر کرتے اور چائے سے خاطر تواضع کرتے، اصرار کر کے گھر بلا تے اور پُر تکلف دعوت کرتے، خدا بخش لائبریری کے ڈائریکٹر ہو کر وہ پٹنہ گئے تو اسے ترقی دینے کے لئے متعدد کام کئے اور کئی سمینار کرائے جن میں مجھے بھی مدعو کرتے، وہاں سے ریٹائر ہو کر علی گڑھ آئے تو مولانا حسین احمد مدنی پر ایک سمینار کا پروگرام بنایا مگر وہ نہ ہو سکا، ضیاء الدین صاحب کو علم و ادب سے بڑا شغف تھا اور وہ اچھے فاضل بھی تھے، کئی کتابیں لکھیں لیکن اشاریہ نگاری کی حیثیت سے انہوں نے اپنا خاص مسکن بنایا، وہ بڑے شریف، نیک طبیعت، خوش خلق اور مرنجیاں مرنج شخص تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نعیم عطا کرے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔

مقالات

شریعت اسلامی محمدی کا آغاز و ارتقاء

از:- پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی ☆

بعد کے زمانے میں دین و شریعت کی جو تشریح و تعبیر کی گئی ہے وہ قرآن مجید و سنت نبوی کی تصریح کے مطابق نہیں معلوم ہوتی، قرآن مجید اور حدیث و سنت میں شریعت دین ہی کا ایک جز ہے جب کہ بعد کی تعبیر میں شریعت کو دین سے خارج سمجھنے کا عنصر در آیا ہے، دین سے بالعموم آج کل صرف عقائد و اخلاق مراد لئے جاتے ہیں جن سے شریعت کا کوئی خاص واسطہ نہیں سمجھا جاتا، شریعت کو صرف احکام تک محدود کر دیا گیا ہے اور وہ بھی صرف ان احکام و امور و قوانین تک جو حلال و حرام کے خانوں میں بانٹے جاتے ہیں، اس طرح دین و شریعت کی دوئی قائم ہو گئی ہے اور اس نے آیات قرآنی، احادیث نبوی اور احکام اسلامی کی تشریح میں خاصا فساد پیدا کیا ہے، اس کا سب سے برا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت اسلامی کا ازلی تسلسل ٹوٹ گیا اور شرائع اسلامی کی اقدار مشترکہ اور ان کا بنیادی توافق و اشتراک نظر سے اوجھل ہو گیا، ایک غلط نظریہ یہ قائم ہو گیا کہ دین اسلام اپنے اصول دین کے لحاظ سے تو از حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت سرور عالم ﷺ یکساں رہا مگر ان کی شریعتیں مختلف ہوتی گئیں اور اس اختلاف شرائع کی لئے اتنی بلند ہوئی کہ اسلامی شرائع کی یکسانیت اور موافقت، اتحاد و اشتراک کا خیال ہی مٹ سا گیا، اسی کے ساتھ دوسرے غلط خیالات اور خام نظریات بھی بہت زور و شور سے وجود میں آئے، ان میں سے ایک یہ تصور بہت عام ہے کہ شریعت محمدی اسلامی کی تشکیل و تعمیر مدنی دور نبوی (۶۲۲ء - ۶۳۲ء) کے دوران ہوئی

اور مکی دور اسلامی (۶۱۰ء - ۶۲۲ء) دینی دور تھا مگر تشریحی زمانہ نہ تھا، اسی کا شاخسانہ یہ خیال باطل بھی ہے کہ اصل اسلامی احکام مدنی دور نبوی کے عطایا ہیں، مکی دور نبوی صرف دینی و اخلاقی تعلیمات سے وابستہ تھا، ان میں احکام و قوانین نہیں آئے اور آئے بھی تو صرف برائے نام آئے، اسی سے ایک اور غلط فہمی یہ بھی وجود میں آئی کہ احکام و قوانین اور شرائع بنیادی طور سے حاکمیت کے زمانے میں جنم لیتے اور پروان چڑھتے ہیں، مکی دور اسلام کی حاکمیت کا زمانہ نہ تھا لہذا صرف بنیادی دینی و اخلاقی تعلیمات سے کام چلایا گیا، یہ تمام تصورات حقیقت کے خلاف ہیں۔

قرآنی شہادتیں شریعت اسلامی محمدی کی نوعیت و حقیقت اور آغاز و ارتقا، تعریف و تشریح پر سب سے محکم اور قطعی شہادتیں خود قرآن مجید کی آیات کریمہ دیتی ہیں، ان کا تجزیہ کرنے سے پہلے ان سب کو ان کی ترتیب نزولی کے لحاظ سے جمع کرنا زیادہ مفید ہے، سورہ شوریٰ مکی ہے اور ایک ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ باسٹھویں (۶۲) سورہ ہے یعنی اس سے پہلے اکٹھ سو تیس مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھیں لیکن اس سے زیادہ اہم بات اس کا زمانہ نزول ہے، روایات شان نزول میں اس کا ذکر نہیں ملتا مگر مولانا مودودیؒ نے آیت کریمہ اور سورہ کریمہ کے دور بست اور مضمون کی بنیاد پر یہ لکھا ہے کہ وہ سورہ خم السجدہ کے متصلاً بعد نازل ہوئی تھی اور سورہ خم السجدہ کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ”..... معتبر روایات کی رو سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہؓ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے پہلے ہے“، مولانا موصوفؒ نے سورہ خم السجدہ کے مقدمے میں ابن ہشام ۳۱۳-۳۱۴، اور تفسیر ابن کثیر ۹۰-۹۱، اور البدایہ والنہایہ ۶۲/۳ کے حوالے سے اپنی بات کو مستند بنایا ہے۔ (تفہیم القرآن ۴/۳۳۴-۴۳۵، نیز ماقبل صفحات، قرآن مجید کی سورتوں کی نزولی ترتیب کے لئے ملاحظہ ہو: قرآن مجید، شائع کردہ مدرسۃ الصفاء الاسلامیہ، ڈومریاکنج)

اب آیت کریمہ کا متن اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

”شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ..... الخ“۔

”راہ ڈال دی تم کو دین میں، وہی جو کہہ دیا نوح کو، اور جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور

جو کہہ دیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہ کہ قائم رکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالو اس میں۔ (شاہ عبدالقادر دہلوی)

”اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ ٹھہرایا ہے جس (پر چلنے) کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا..... الخ“۔ (ڈپٹی نذیر احمد)

”راہ ڈال دی تمہارے لئے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوح کو..... الخ“۔ (شیخ الہند، ترجمہ/تفسیر: شبیر احمد عثمانی)

”اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا..... الخ“۔ (مولانا اشرف علی تھانویؒ، بیان القرآن، ۱۰/۶۶)

”اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا..... الخ“۔ (مولانا مودودیؒ، تفہیم ۳/۸۶)

”اس نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی..... الخ“۔ (مولانا امین احسن اصلاحیؒ، تہذیب قرآن، ۷/۱۳۹)

”اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا..... الخ“۔ (مولانا عبد الماجد دریابادیؒ، تاج کمپنی لاہور، ۶/۹۶)

”اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا (اور جس کے اختیار کرنے کا) نوح کو حکم دیا تھا..... الخ“۔ (مولانا فتح محمد جالندھریؒ، روشن چراغ، ۹۱/۳)

قرآن مجید کے مترجمین کرام بالخصوص اردو ترجمہ وترجمانی کرنے والوں نے آیت کریمہ میں صرف دین کے مقرر کرنے کی بات ہی تلاش کی ہے اور ”شرع“ کے فعل ماضی کا عام محاورہ میں ”مقرر کرنا“ ترجمہ کر دیا ہے جو عربی زبان و ادب اور قرآنی لغت سے میل نہیں کھاتا، لفظ ”شرع“ خاص معنوں میں آتا ہے اور اس کا مقرر کرنے سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا کہ شریعت سے، ان گرامی قدر مترجمین میں سے بعض دیدہ و بینا رکھنے والوں نے اپنی تفسیر و ترجمانی اور تشریح و معنی آفرینی میں اصل بات بھی کہی ہے مگر ترجمہ میں اس کا لحاظ نہیں فرمایا، ”شرع“ کے لغوی معنی راستہ بنانے کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے (مولانا مودودیؒ، ۳/۸۶)،

اردو کے ایک صاحب ذوق لغت نویس نے اس کے معنی ”قانون بنانا اور شریعت جاری کرنا“ لکھے ہیں (عبدالحفیظ بلیاوی، مصباح اللغات) اور راستہ بنانے کے لئے وہ لفظ ”الطریق“ کے اضافہ کے بھی قائل ہیں، بہر حال لغوی معنی ہی میں قانون و شریعت بنانے کا مفہوم موجود ہے، طبری، قرطبی وغیرہ متعدد عرب مفسرین کرام نے لفظ شرع ہی استعمال کیا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے دین کو عقائد تک محدود کر کے شریعت کے تقاضات کو بھی زیادہ ابھارا ہے (طبری، ۲۵/۲۰-۲۲: قرطبی، ۱۶/۱۲ وما بعد: ”و معنی شرع ای نہج و اوضح و تبیین المسالك الخ“۔)

لفظ قرآنی اور عربی لغت کی رعایت کا انتہائی خوب صورت امتزاج حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فارسی ترجمہ میں ملتا ہے:

”مقرر کرد برائے شائز آئین آنچه امر کرده بود با قامت آن نوح را، و آنچه وحی فرستادیم بسوئے تو و آنچه امر کردیم با قامت آن ابراهیم و موسیٰ و عیسیٰ را بایں مضمون کہ قائم کنید دین را و متفرق نہ شوید دران..... الخ“۔ (فتح الرحمن، ۵۸۲)

حضرت شاہ نے اپنے حاشیہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ ”یعنی بسوئی حق حاصل آن است کہ انبیاء در اصول دین متفق اند و اختلاف شرائع در فروع است و بس، واللہ اعلم“۔

حکمت ولی اللہی کا کرشمہ ہے کہ شروع آیت کریمہ میں پورے فقرے کا ترجمہ آئین کے مقرر کرنے سے کیا ہے اور اس میں دین کو آئین شریعت و شرع کی رعایت سے کہا ہے جب کہ دوسری جگہ آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں دین کا ترجمہ دین ہی کیا ہے کہ وہاں کامل دین کی اقامت مراد ہے جس میں شریعت بھی شامل ہے، اس کا واضح اظہار حاشیہ فتح الرحمن سے ہوتا ہے، جس میں یہ بھی وضاحت کردی ہے کہ اصول دین میں شرائع بھی شامل ہیں اور اختلاف شرائع صرف فروع میں ہے نہ کہ اصول شرائع اور اصول دین میں اور اصول دین اصول شرائع کو بھی حاوی ہے۔

اسی کی سورہ کریمہ کی ایک اور آیت مقدسہ اسی لفظ و معنی کی حامل ہے، اگرچہ وہاں اثبات سے زیادہ نفی کی گئی ہے: ”أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ

يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ الخ۔ (شوری: ۲۱)

”آیا کافران را شریکان، مستند کہ مقرر کردند برائے ایشان از دین آنچه نہ فرمودہ است آن را خدا..... الخ“۔ (شاہ ولی اللہ دہلوی)

”اور شریک ہیں جو راہ ڈالی ہے، انہوں نے ان کے واسطے دین کی؟ جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے..... الخ“۔ (شاہ عبدالقادر دہلوی، شیخ الہند، تعریف)

مولانا تھانوی نے دین مقرر کرنے کا مفہوم لیا ہے جب کہ مولانا مودودی نے وضاحت کی ہے کہ ”کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟“، مولانا امین احسن اصلاتی نے اسے دین ٹھہرانے سے تعبیر کیا ہے، مولانا دریا بادی نے دین مقرر کر دینے کا ترجمہ کرنے کے بعد حاشیہ میں دین میں بدعت نکالنے اور اس کے استیصال کی بات بھی کہی ہے، مولانا فتح محمد جالندھری اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ کے ترجموں میں بھی رستہ ٹھہرانے کا ہی مفہوم ملتا ہے۔

ان تمام تراجم و تشریحات میں لفظ ”شرعوا“ کا صحیح معنی و مفہوم نہیں دیا گیا ہے سوائے ایک آدھ شرح کے، بہر حال قرآنی لفظ ”شرع“ اور ”شرعوا“ کا معنی و مطلب مختلف ہے اور اس میں شریعت کا مفہوم ضرور موجود ہے۔

محققین میں امام طبری نے ”شرعوا“ کے معنی یہاں ابداع و ایجاد کے لئے ہیں: ”..... اَبْتَدَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَبِحَ اللَّهُ لَهُمْ اَبْتَدَاعُهُ“ (۲۵/۲۷-۲۸)، امام قرطبی نے لفظ شرعوا ہی استعمال کیا ہے مگر ذرا مختلف انداز سے: ”..... فَهَلْ لَهُمْ آلِهَةٌ شَرَعُوا لَهُمُ الشُّرَكَ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ؟..... الخ“ (۱۶/۱۹)، ان دونوں امامان تفسیر نے عقیدہ توحید یا شرک تک اسے محدود کر دیا ہے، امام ابن کثیر نے بھی لفظ ”شرع“ ہی استعمال کیا ہے مگر اس میں دین و شریعت دونوں کو سمودیا ہے: ”..... بَلْ يَتَّبِعُونَ مَا شَرَعَ لَهُمْ شَيْطَانُيْنَهُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مِنْ تَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَحِيرَةِ..... قَدْ اخْتَرَعُوا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْعِبَادَاتِ الْبَاطِلَةِ وَالْأَقْوَالِ الْفَاسِدَةِ..... الخ“ (۴/۱۳۹)، بہر حال ان تمام تعبیرات قدما میں شریعت اور

شرع نافذ کرنے کا مفہوم و معنی پوری طرح پایا جاتا ہے جو لغوی قرآنی متن کے مطابق ہے۔

سورۃ جاثیہ دوسری مکی سورت ہے جس کی ترتیب نزولی سورۃ شوریٰ کے بعد ۶۵ مقرر کی گئی ہے (ڈومر یا گمنج)، مولانا مودودیؒ نے اگرچہ اس سورۃ کا زمانہ نزول کسی معتبر روایت میں نہیں پایا مگر اس کے مضامین کی بنا پر اسے سورۃ دخان کے بعد قرسی زمانے میں نازل ہونے کا ذکر کیا ہے اور دونوں کو تو اُم سورتیں قرار دیا ہے اور ان دونوں سورتوں کو بعض دوسری سورتوں سمیت سورۃ شوریٰ کے زمانہ میں ہی نازل ہونے کی بات کہی ہے، بلکہ سورۃ شوریٰ سے سورۃ جاثیہ تک کی تمام سورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب قرار دیا ہے، یہ پوری بحث مضامین آیات و سوراورد اُغلی شہادتوں پر استوار کی ہے۔ (تفہیم القرآن، ۳/۵۲۰-۵۸۴ وما بعد)

بہر حال سورۃ جاثیہ کی آیت کریمہ ۱۸ میں لفظ شریعت واضح طور سے یہ طور اسم آیا ہے بہ طور فعل نہیں لایا گیا: ”ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“۔

”پھر تم کو رکھا ہم نے ایک رستے پر اس کام کے سوا تو اسی پر چل اور نہ چل پاؤں پر نہ دانوں کے۔“ (شاہ عبدالقادر دہلویؒ، شیخ الہند)

”پھر (اے پیغمبر) ہم نے تم کو دین کی (ایک) شریعت (یعنی اسلام) سے لگا دیا ہے (تو تم) اسی دھڑے پر چلے جاؤ۔“۔ (ڈپٹی نذیر احمد)

”پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیں۔“ (مولانا تھانویؒ)

”اس کے بعد اب اے نبی! ہم نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شاہ راہ (شریعت) پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔“ (مولانا مودودیؒ)

”پھر ہم نے تم کو اللہ کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا تو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔“ (مولانا اصلاحیؒ)

بعض دوسرے اردو انگریزی مترجمین نے ان ہی معانی و مفاہیم کو اپنے ترجموں میں پیش کیا ہے، علامہ عبداللہ یوسف علیؒ نے ترجمہ لکھا ہے: On the Right Way of Religion کیا

ہے، اسی کا اردو مفہوم مولانا دریا بادیؒ کے اردو ترجمہ میں ملتا ہے: ”

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔“۔

حضرت شاہؒ نے ”راہ ظاہر از دین“ ترجمہ کیا ہے جو خالص لغوی ہے اور اس پر کوئی حاشیہ و افادہ بھی نہیں تحریر کیا ہے۔

صرف ایک مدنی سورۃ سورۃ مائدہ-۲۸ میں شریعت کی جگہ شریعت و منہاج کے الفاظ لائے گئے ہیں: ”لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ“۔

”براے ہر گروہے از شما مقرر ساختہ ایم شریعتی و راہے۔“ (شاہ ولی اللہ دہلویؒ)

”ہر ایک کو تم میں دیا ہم نے ایک دستور اور راہ۔“ (شاہ عبدالقادر دہلویؒ، شیخ الہند)

دوسرے مترجمین نے بھی اسی قسم کے ترجمے کئے ہیں:

”تم میں سے ہر ایک کے لئے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی۔“ (مولانا تھانویؒ)

”تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک (خاص) شریعت اور راہ رکھی تھی۔“ (مولانا دریا بادیؒ)

مولانا موصوف نے شریعت سے مراد ”ہر نبی کی لائی ہوئی کتاب یا تعلیم مراد لی ہے اور منہاج

اس پیغمبر کا تعامل یا سنت ہے، گویا یہ بتا دیا کہ کتاب و سنت کی دو گونہ نعمت قدیم موحّد قوموں کے

حصہ میں بھی ودیعت رہی ہے،“ تفسیر کبیر کے حوالے سے شریعت سے شریعت اور منہاج سے کمالات

شریعت مراد لینا بتایا ہے، ان تراجم میں معمولی لفظی فرق کے علاوہ اصل معنی شریعت ہی کے لئے

گئے ہیں جو دین اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے، اس پر مزید بحث بالخصوص ان تمام آیات کریمہ کے

سیاق و سباق کے اعتبار سے آگے آتی ہے لیکن یہاں صرف یہ کہنا کافی ہے کہ دین و شریعت کے

لازم و ملزوم ہونے کا تصور ان سب میں موجود ہے اور تمام انبیائے کرام کے دین اور ان کی شرائع

میں بھی وہ پایا جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور بعض دوسرے مفسرین و شارحین کرام نے

بھی اسی مضمون کو اپنے اپنے حواشی میں بیان فرمایا ہے اور مولانا مودودیؒ نے سورۃ الشوریٰ میں

اس پر مفصل بحث کر کے تمام جہات و معانی کی تنقیح کر دی ہے، اس پر مزید بحث ہوگی۔

ایک نکتہ اگرچہ اوپر کی تشریحات و حواشی میں آتا ہے مگر مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے اس کو

اسی آیت کریمہ کے حاشیہ میں مزید وضاحت سے پیش کیا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ دین اسلام بھی

ایک ہے اور اس کی شریعت بھی یکساں اور ایک ہے، اصول شرائع اور اصول دین سے اس کی تعبیر کی گئی ہے اور اسے امام ابن کثیر وغیرہ کے الفاظ میں اصل الدین اور اصل الشریعہ بھی کہا جاسکتا ہے، اس کا محوری مقصد یہ ہے کہ جس طرح تمام انبیائے کرام کا دین ایک ہے اسی طرح ان کی شریعت بھی ایک ہے، اختلاف شرائع کا جو ذکر آتا ہے وہ محض فروع میں ہے اور یہ اختلاف فروع بھی اصل شریعت میں نہیں ہے بلکہ اقوام و ملل انبیاء کے احوال کی رعایت سے ہے، مولانا عثمانی نے اسی کو یوں بیان کیا ہے کہ ”..... شرائع سماویہ کا اختلاف مخاطبین کی قابلیت و استعداد پر مبنی ہے، ورنہ مبداء فیاض میں کوئی اختلاف و تعدد نہیں، سب شرائع ادیان سماویہ کا سرچشمہ ایک ہی ذات اور اس کا علم ازلی ہے۔“

شریعت اسلامی کا تسلسل قرآنی شہادتوں سے بلاشبہ یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ اسلام بہ طور دین بھی ایک ہے اور بہ طور شریعت بھی ایک ہے، ان دونوں میں اصول کی یکسانیت ملتی ہے اور بیشتر فروع بھی یکساں ہی ہیں، تمام اسلامی ادیان و شرائع کی تاریخ بتاتی ہے کہ اصول دین کے ساتھ ساتھ اصول شریعت بھی نازل ہوتے رہے اور وہ دونوں مل کر دین اسلام کی تعمیر و تشکیل کرتے رہے تھے، کئی آیات کریمہ سورہ شوریٰ: (۱۸ و ۲۱) اور سورہ جاثیہ: (۱۸) بلا کسی شک و شبہ کے شریعت اسلامی کی وضاحت کرتی ہیں، اب رہی مدنی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ۲۸ تو اس کا نزول ضرور مدنی دور میں ہوا مگر اس کا حکم خالص کی بلکہ اس سے بھی قبل کا ہے، اس آیت کریمہ کا سیاق اور سابق آیات کریمہ سے اس کا تعلق و ربط اس حقیقت واقعہ کو سامنے لاتا ہے، اس پر مختصر سی بحث ذیل میں کی جاتی ہے:

اگرچہ آیت شریعت کا ربط گذشتہ آیات کریمہ میں سے غالباً سورت مقدسہ کے شروع سے ملتا ہے تاہم وہ آیت کریمہ ۴۲ سے واضح تر ہوتا چلا جاتا ہے، رسول اکرم ﷺ کو اہل کتاب بالخصوص یہود کے معاملات میں عدل و حکمت کے ساتھ فیصلے فرمانے کا حکم دیا جاتا ہے لیکن اگلی آیت کریمہ ۴۳ میں یہ مزاج یہود بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تورات کی موجودگی کے سبب آپ ﷺ کو حکم نہیں بنانے کے، پھر اگلی آیت کریمہ ۴۴ میں تورات میں حکم پر مشتمل و حاوی ہدایت و نور کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق بعد کے تمام انبیائے کرام، صالح یہودی مشائخ و علماء اور دوسرے

ن شریعت فیصلے کرتے رہے اور ان کی حقانیت پر گواہی بھی دیتے رہے اور ان کے مطابق فیصلے اور احکام نہ دینے والے افراد و طبقات کو کافر قرار دیا گیا، آیت کریمہ ۴۵ میں خاص قصاص کے احکام اتارے گئے جو بنیادی طور سے تورات میں مذکور تھے کہ نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور اسی طرح دوسرے زخموں (جروح) کا قصاص مقرر کیا گیا اور ان کے مطابق حکم نہ دینے والوں کو ظالموں میں سے قرار دیا گیا، اگلی آیت کریمہ ۴۶ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان پیشروؤں کے پیچھے بھیجا گیا اور وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو عطا کردہ کتاب الہی، انجیل بھی اسی کی تصدیق ہے لہذا اہل انجیل کو اپنی کتاب کے مطابق حکم دینے کا حکم دیا گیا اور آخری آیت گذشتہ ۴۷ میں رسول اکرم ﷺ اپنی کتاب منزل کے مطابق فیصلے فرمانے کا حکم ملا اور وہ بھی تورات و انجیل کی مصدق اور ان کے احکام شریعت کی حامل کتاب ہے۔

اس مختصر بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شریعت اسلامی خالص ایک اور یکساں ہے اور اس میں تسلسل ہے، اصل شریعت اسلامی اصل دین اسلام کی طرح اولین نبی مکرم کو عطا فرمائی گئی تھی اور ان کے زمانے سے بعد کے زمانے کے ہر نبی مکرم کو دین کی مانند عطا کی جاتی رہی، سورہ مائدہ ۴۸ کی حد تک تو شریعت اسلامی کا اتحاد صرف تورات و انجیل کے حاملین کرام کے زمانوں میں نظر آتا ہے اور وہ اس اتحاد کے ساتھ ساتھ تسلسل شریعت و دین کا بھی جلوہ حق دکھاتا جاتا ہے، کئی آیات مذکورہ بالا سے حضرت نوح کے عصر مبارک سے رسول اکرم اور پیغمبر آخر الزمان ﷺ کے عہد میمون تک اتحاد و تسلسل کا واقعہ ملتا ہے، تقریباً تمام مترجمین، شارحین اور مفسرین کرام نے اس نکتہ آغاز شریعت و دین کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح سے آغاز کرنے کی حکمت بھی یہ بتائی ہے کہ حضرت آدم کے بعد وہی نبی دین و شریعت اسلامی تھے، اس سے زیادہ اہم نکتہ حکمت کلام الہی میں یہ موجود ہے کہ اسی دین و شریعت کی وصیت اللہ تعالیٰ نے حضرات ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو خاص طور سے کی تھی، حضرت نوح کے بعد حضرات انبیائے ثلاثہ کے ذکر خیر کی حکمت یہ ہے کہ ان ہی تینوں رسولوں کی شریعت و دین کے ماننے والے اس وقت و عصر نزول میں بھی تھے اور بعد میں بھی، انہیں کے پیروان شریعت اصل دین و شریعت کے حاملین رہے، عرب جاہلی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین و

شریعت کا پیر و بتاتے تھے اور ان کے دعوامیں حقیقت ثابتہ موجود تھی، یہودی حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب الہی تورات کے پیر و بتاتے اور عیسائی حضرت عیسیٰ اور ان کی کتاب انجیل کے، ان تینوں میں ایک اور نقطہ اتحاد یہ بھی تھا کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے دین و شریعت کو اصل مانتے تھے اور ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے تھے، حضرت ابراہیمؑ سے اوپر ان کو اتفاق نہ رہا جو ان کی کم راہی، ضلالت اور کج روی کی علامت و شہادت ہی تھی لیکن حضرت ابراہیمؑ کو وہ اپنے دین و شریعت کا اصل ماخذ و منبع اور سرچشمہ سمجھتے اور قرار دیتے تھے، اس طرح نزول قرآن کریم بالخصوص ان آیات شریعت و دین کے وقت تین مذاہب کے پیروؤں کا اتفاق تھا اور اسی سلسلہ اتفاق کی رعایت سے قرآن مجید نے ان کو رسول اکرم ﷺ کے دین و شریعت کی پیروی کا حکم دیا تھا کیوں کہ وہ نہ تو کوئی نیا دین تھا اور نہ ہی کوئی نئی شریعت، وہ تو وہی شریعت و دین ابراہیمی تھا جو ان کے بعد حضرات موسیٰ و عیسیٰ کو ملا تھا اور اب وہ اصل و آخر و ارث کو پہنچا تھا۔

دین ابراہیمی اور شریعت محمدی کا ارتباط | مکی عہد نبوی کو بجا طور سے دو الگ الگ زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: قبل بعثت کا دور اول جو چالیس سالہ زمانے (۵۷۱ء-۶۱۰ء) کو محیط ہے اور بعثت کے بعد کا دور دوم جو تیرہ سالہ نبوی زندگی (۶۱۰ء-۶۲۲ء) کا احاطہ کرتا ہے، دوسری مختلف حیثیتوں کے علاوہ تشریحی اور شریعت اسلامی کے اعتبار سے بھی یہ تقسیم صحیح ہے اور اہم، قبل بعثت کے دور کے بارے میں بعض علماء و مفکرین اور فقہاء و محدثین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس دور میں آپ ﷺ کس شریعت کے مطابق دینی اعمال بالخصوص تحکمت و تعبد کے افعال انجام دیتے تھے؟ اس فکر و سوال کی دو جہات ملتی ہیں۔

ایک جہت تو قبل بعثت کی حیات طیبہ کے بارے میں بالخصوص اور عرب جاہلی کے باب میں بالعموم گو مگر اور ابہام کا شکار ہے، وہ اسے خالص جاہلیت جاہلی اور بے شریعت و طریقت کا زمانہ سمجھتے ہیں جب شرک کا غلبہ اور دین حق کا قطعی فقدان تھا، اس فکر و توجیہ نے یہ غلط نتیجہ نکال لیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ بھی جاہلی عربوں بالخصوص جاہلی قریش کے دین و شریعت کے پابند تھے، اس نقطہ نظر کی غلطی یا کوتاہی یہ ہے کہ ان مفکرین گرامی نے جاہلی قریش کے دین و شریعت کا سراغ نہیں لگایا اور نہ ہی کوئی تحقیق کی، جاہلیت کا ان پر اتنا غلبہ اور ان کی فکریں اس کا

اتنا نفوذ ہوا کہ وہ شرک اور شرکاء نہ رسوم ہی کو دین و شریعت سمجھ بیٹھے۔ (ملاحظہ ہو: سورہ شوریٰ کی مذکورہ بالا آیات کریمہ کی تفاسیر نیز کتب سیرت و تاریخ کے ابواب، ایام جاہلیت)

دوسری جہت نے یہ فکری پروہال نکالے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے عہد کے دو آسمانی مذاہب - یہودیت و نصرانیت کے رسوم عبادت اور اصول دین و شریعت سے کسب فیض کیا، کیونکہ صرف وہی دو ماخذ تھے جو توحید و آخرت وغیرہ کا تصور دیتے تھے اور انہیں کے دم سے دین و شریعت اسلامی کا کچھ بھرم قائم تھا، اگرچہ وہ بھی انحرافات و بدعات میں مبتلا ہو چکے تھے، اس فکر کی بنیادی غلطی وہی ہے جو جاہلی قریش کے دین و شریعت کے باب میں درآئی ہے کہ یہودیت و نصرانیت کے اصلی ماخذ کی تحقیق نہ کی گئی اور رسول اکرم ﷺ پر خاص کر اور عربوں - قریش مکہ پر عام طور سے ان کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا گیا ہے جو ضروری اور ناگزیر تھا۔

ان دونوں جہات کی غلطی اور ان کی پیدا کردہ غلط فہمی کا ازالہ بہ خوبی اسلامی دین و شریعت کی آفاقیت و تسلسل کے مطالعہ سے کیا جاسکتا تھا، جب یہ سب کو تسلیم ہے کہ حضرت آدمؑ کے عہد اولین سے لے کر حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین ﷺ کے عہد آخرین تک تمام ”ادیان و شرائع انبیائے کرام“ میں اصول دین و شریعت یکساں رہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ تمام بنیادی اور آفاقی احکام و تعلیمات بھی سب میں یکساں رہیں اور وہ تمام انبیائے کرام کے ذریعہ ان کی امتوں کو ملیں اور ان کے ذریعہ بعد کی نسلوں تک پہنچیں، بعد کے لوگوں نے مختلف وجوہ سے انحرافات و خرافات اپنائے جن کا دین و شریعت سے کوئی واسطہ نہ تھا، ان کی حیثیت صاف و شفاف دریا کے حیات بخش پانی کی سطح پر گندگی پیدا کرنے والے خس و خاشاک کی تھی، امتوں کے علماء و صلحا اور دوسرے صالح طبقات و افراد نے اصل اور خرافات میں ہمیشہ فرق و امتیاز کیا۔

مدتوں کے بعد جب اقوام اور ملل انبیاء پر شر یا شرک و خرافات کا غلبہ ہو گیا اور دین و شریعت اس کے نیچے دب کر رہ گئے اور مجددین دین و شریعت کے بس سے معاملہ آگے نکل گیا تو نئے انبیاء اور رسولان عظام کی بعثت مقدر ہوئی، نئے رسولوں کی بعثت و آمد اور ان کے کام کا بنیادی فریضہ اور نہادی مقصد دین و شریعت کی تطہیر اور خیر کی غلبہ آفرینی ہی تھی، وہ کوئی نئی شریعت اور کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے تھے، وہ واحد و اکلوتی شریعت اسلامی اور خالص و ربانی دین کو غالب کرنے

کے لئے تشریف لاتے تھے، وہ اصل دین و شریعت کے باقیات صالحات کو جاری و ساری رہنے دیتے اور انحرافات و بدعات کو دور کر دیتے تھے، تسلسل شریعت اسلامی اور تسلسل دین اسلام کی حقیقت اور حکمت کو قدیم ترین علماء و محدثین نے بہ خوبی سمجھا اور سمجھایا تھا، متاخرین میں سے متعدد معرفت شناس اور حق آگاہ علماء و مفکرین نے اپنی حکیمانہ بصیرت اور مومنانہ فراست سے اس کا ادراک کر لیا، ان میں سرفہرست حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں اور جن لوگوں کی نظر حکمت قرآنی اور فہم حدیث پر گہری نہیں تھی صرف وہی بے بصیرتی کا شکار ہوئے۔

عہد جاہلی میں دین حنفی | جاہلی عربوں اور مکہ مکرمہ کے قریشیوں کے دین و شریعت کا تجزیہ صحیح اسلامی پس منظر میں کیا جاتا، جیسا کہ حضرت شاہ نے کیا یا دوسرے بالغ نظر و مفکرین و اہل علم نے اس کا احساس و ادراک کیا، تو معلوم ہوتا کہ ان کا دین و شریعت ابراہیمی - اسماعیلی تھا، اسی کو حدیث شریف میں ”الدین الحنیفیة السمحة السهلة“ اور ”دینی حنفی“ کہا گیا ہے اور قرآن مجید نے ملت ابراہیمی وغیرہ سے تعبیر کیا ہے، حضرت شاہ صاحب نے اپنی فہم و بصیرت سے اسی میں خوب صورت اور واقعی اضافہ کر کے اسے ”ابراہیمی - اسماعیلی دین حنیف“ قرار دیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین و شریعت کی وراثت ان کے فرزند اکبر حضرت اسماعیل ذبح اللہ کے توسط سے عربوں میں آئی تھی جس طرح ملت و دین ابراہیمی حضرت اسحاق کے ذریعہ بنو اسرائیل میں نسل بعد نسل پہنچتی اور نخل ہوتی رہی، دین موسیٰ اور شریعت عیسیٰ جو انحرافات و خرافات کے سبب یہودیت و عیسائیت میں ڈھل گئے، اصلاً دین ابراہیمی اسحاقی پر استوار تھے، دین ابراہیمی کی دو شاخوں - اسماعیلی و اسحاقی نے بہر حال اصل دین و شریعت کو رواج و اعتبار دیا تھا، اسی سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح عہد نبوی میں یہود و نصاریٰ میں اصل دین و شریعت اسلامی کی باقیات صالحات موجود تھیں، اسی طرح یا کسی فرد درجے میں جاہلی عربوں اور بالخصوص قریش مکہ میں اصل دین و شریعت ابراہیمی و اسماعیلی کی باقیات صالحات رواج پذیر تھیں، اب رہا شرک و کفر اور مشرکانہ رسوم و عبادات اور کافرانہ و طہانہ افکار و معتقدات کا معاملہ تو عربوں کی طرح اس زمانے کے یہود و نصاریٰ کے متعدد افراد و طبقات بھی ان میں مبتلا تھے ورنہ یہود میں حضرت عزیر اور نصاریٰ میں حضرت عیسیٰ کی اہمیت اور رب الارباب کے ساتھ احبار و رہبان کی خدائی کا ذکر

قرآن مجید دوسرے انحرافات و خرافات کے ساتھ ہرگز نہ فرماتا، حضرت شاہ صاحب نے بہر حال عربوں کو حاملان دین و شریعت ابراہیمی و اسماعیلی ثابت کیا ہے اور ان کی تحقیق سے انکار کرنا ناممکن ہے، کیوں کہ وہ قرآنی شہادتوں، حدیثی ثبوتوں اور تاریخی شواہد پر استوار ہے، حضرت شاہ کی مذکورہ بالا فصل ان سب کی جامع ہے۔

مکی شواہد کا مطالعہ

عربوں میں بالخصوص قریش مکہ میں دین و شریعت ابراہیمی کے تسلسل و اجرا کے باب میں روایات سیرت و تاریخ اور احادیث نبوی کا صحیح مطالعہ اور نتیجہ خیز تجزیہ نہیں کیا گیا، ورنہ ان کے دین و شریعت کے اصل و نقل دونوں کا پکا ثبوت فراہم ہو جاتا، اس سے زیادہ لاعلمی کا باعث بلکہ گمراہی کا عامل یہ و طیرہ رہا کہ مکی سورتوں کا اور ان میں موجود احکام و تعلیمات کا تجزیہ نہیں ہوا، نہ جانے یہ خیال کیسے مستولی و غالب رہا کہ مکی سورتوں میں احکام و شریعت کا بیان ہی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، اسی ”فکر غلط“ نے دین و شریعت کی دوئی اور مہویت کا نظریہ و خیال پیدا کیا اور اس نے مکی دور میں شریعت اسلامی کا فقدان پایا، ظاہر ہے کہ جب وہ نبوی زندگی کے دوسرے دور اسلامی میں دین و شریعت کے اصول و فروع کا سراغ نہیں لگا سکے تو قبل بعثت کی حیات طیبہ اور جاہلی دور قریش میں دین و شریعت ابراہیمی کا سراغ و اجرا کیوں کر پاسکتے تھے!

راقم اپنے بعض مضامین میں اس کی وضاحت کر چکا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے عہد مبارک سے کافی پہلے سے عربوں میں حنیفیت کی تحریک چلی آرہی تھی، مختصر یہاں صرف یہ عرض کیا جاسکتا ہے کہ حضرت اسماعیل اور ان کے صالح وارثوں کے بعد جب عربوں میں انحرافات شروع ہوئے تو مختلف اوقات اور متعدد مقامات میں کئی افراد اور طبقات اصل دین و شریعت کی تبلیغ و اشاعت اور عمل و اجرا کی کوششیں کرتے رہے، اجداد رسول اکرم ﷺ میں کئی پشتوں اوپر ایک ایسے مجدد دین جناب ابو کبشہ تھے اور ان کے معاصرین میں اور بعد میں تو احتاف کے مختلف طبقات وجود میں آگئے تھے، اس تحریک حنیفیت کا خاصا زور رسول اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ سے قریب کے زمانے میں رہا تھا، ان سب کا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی مقصود تھا اور وہ یہ کہ اصل دین حنفی ابراہیمی کی طرف لوٹا جائے اور دین و شریعت اسلامی کو قائم کیا جائے، وہ اپنی فہم و فراست اور وجدان و

رجحان کے مطابق صحیح دین حنیفی پر عمل کرنے کی مساعی کرتے رہے مگر ان کو صحیح ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا کیوں کہ وہ اپنے قلب خالص اور وجدان روحانی سے مبہم ہدایات پاتے تھے اور علمائے یہود و نصاریٰ ان کو اپنے مذہب کی طرف لے جاتے بھی جو اصل دین ابراہیمی کی مسخ شدہ صورتیں تھیں۔

قبل بعثت کی شریعت اسلامی | قبل نبوت کے طویل تر اور تعمیر کردار و شخصیت کے دور میں رسول اکرم ﷺ کے فکر و عمل کا معاملہ بالکل الگ تھا، عام عربوں اور قریش مکہ کے دین حنیفی کے اصول و احکام نے رسول اکرم ﷺ کو بچپن سے ایک خاص مذہبی و شرعی نظام سے متعارف کیا تھا، قریشی آباد و اجداد میں سے صالح افراد و طبقات بالخصوص جناب ابو کبشہ اور جناب عبدالمطلب ہاشمی نے اصل و نقل کا فرق سمجھایا تھا، احناف عرب بالخصوص احناف قریش نے بعد کے زمانے میں رسول اکرم ﷺ کو مشرکانہ خیالات و رسوم سے پرہیز کرنے کا گر سکھایا، حضرت زید بن عمرو بن نفیل مدونی اور حضرت ورقہ بن نوفل اسدی رسول اکرم ﷺ کے پیشرو معاصر حنیف تھے اور ان کے افکار و خیالات نے فکر نبوی کی تطہیر میں دنیاوی طور سے کافی اہم حصہ لیا تھا، سیرت نبوی کے روایات و واقعات اس کی پکی شہادت دیتے ہیں، خود رسول اکرم ﷺ کی فکری نشو و نما اور فطری صالحیت نے آپ ﷺ کو قبل بعثت زمانے میں دین حنیف کے قریب تر کر دیا تھا۔

حضرت محمد بن عبد اللہ ہاشمی ﷺ کی نبوت و بعثت اور رسالت کا فیصلہ یوں تو تقدیر الہی میں ازل سے طے ہو چکا تھا، تاہم آپ ﷺ کی ولادت کے بعد اس عالم ناسوت اور جہان اسباب میں تعمیر شخصیت اور تطہیر کردار کا ایک الہی نظام بروئے کار آیا، محققین علماء و محدثین کا اجماع ہے کہ نیا در رسول بننے والے شخص عظیم کی حفاظت و صیانت کا سلسلہ ولادت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اسے اصطلاحی عصمت انبیاء کا نظام و طریقہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بعد نبوت و بعثت کا کارگر و کارساز و کارفرما طریقہ ہے مگر وہ ہے اسی کا ایک ابتدائی نظام جو ہونے والے رسول اکرم ﷺ کے کردار کی حفاظت کرتا اور اس کو فروتر چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قبل بعثت لڑکپن ہی سے رسول اکرم ﷺ کے قلب و روح اور جسم و بدن اور کردار و شخصیت کا تزکیہ شروع کر دیا گیا، حضرت علیہ السلام کے گھر پانچ سال کی عمر مبارک میں شق صدر اور تطہیر و تزکیہ قلب کا واقعہ،

گیارہ بارہ سال کی عمر شریف میں عربیائی سے بچانے کی ملکوتی ترکیب اور فرشتوں سے امداد و تائید، نو جوانی میں لہو و لعب اور موسیقی وغیرہ سے حفاظت وغیرہ کی الوہی اور آسمانی ہدایت، جوانی میں شرک اور رسوم مشرکانہ سے اجتناب کی ربانی و دلالت وغیرہ اور خالص دین حنیفی کی پابندی اور تحت وغیرہ کی عادت چند مثالیں ہیں۔

مکی عہد نبوی کی شریعت | مکی دور نبوی کے روز اول ہی سے جب نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے، آپ ﷺ پیغمبر آخر الزماں بنے جس طرح آپ ﷺ کو دین اسلام کا آخری، عالمی اور ابدی اور کامل ترین مذہب عطا ہوا اسی طرح آپ ﷺ کو آخری شریعت بھی ملی، دین اسلام کا جو تعلق و رشتہ سابق انبیائے کرام کے ادیان اسلامی سے رہا تھا وہی شریعت محمدی کا ارتباط و ربط سابقہ شرائع اسلامی سے تھا، گذشتہ رسولان عظام کے دین و شریعت کے بنیادی اصول و احکام بھی آپ ﷺ کو عطا فرمائے گئے تھے اور بہت سی فروع میں بھی اشتراک و توافق تھا، ان میں سے صرف ان شرائع اور فروع کو تبدیل کیا گیا تھا جو گذشتہ ادوار رسالت میں زمان و مکان کے جبر اور اس کے تقاضوں کے تحت اور ان کے حاطین اور علم برداروں کے اقتضا و استطاعت کی بنا پر مقامی اور ترقی پذیر رہ گئی تھیں، دین و شریعت محمدی کی آفاقیت، حمیت اور ابدیت کے عناصر نے کامل ترین دین و شریعت کی حسین ترین اور انتہائی فطری اور مفید ترین صورت گری کی تھی کیوں کہ اسی دین و شریعت محمدی کو تا قیام قیامت باقی اور کارفرما رہنا تھا، گذشتہ تمام شرائع اسلامی کی بنیادی چیزیں شریعت محمدی کا جز بن گئی تھیں اور ان کے درمیان اختلاف سے زیادہ توافق کا عنصر تھا۔

تمام اصول دین اور سارے اصول شرائع میں اتحاد و اشتراک اور بیشتر فروع دین و شریعت میں بھی توافق و تطابق کی حقیقت اسلام کے دین و شریعت کے تدریجی ارتقا کے الہی اصول سے بہتر طور سے سمجھی جاسکتی ہے کہ وہی بنیادی ربانی قانون ارتقا ہے جس طرح یہ پوری کائنات اور دوسری روحانی کائنات میں تدریجی ارتقا کا قانون ربانی کارفرما رہا، اسی طرح کار نبوت میں بھی وہ کارگر رہا، خود ادارہ نبوت ہزار ہا رسولوں اور ان گنت نبیوں کے پے پے اور مختلف مقامات و ادوار میں آنے سے ترقی پذیر ہوتا رہا اور گذشتہ دور کی نبوی میراث جانشین عہد کے حاطین دین و اسلام کو عطا ہوتی رہی اور یکے بعد دیگرے رسولوں نے عمارت نبوت کی تعمیر میں حصہ لیا، رسول اکرم ﷺ

ان میں حسب ذیل چیزیں ہمیں ملتی ہیں: (۱) (سورۃ البینہ-۵) ”سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ اس دین میں شامل ہیں حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں لیکن اختلاف شرائع (نماز کی شکل و حیثیت، اجزاء، رکعات، قبلہ، اوقات اور دوسرے احکام، نصاب زکوٰۃ اور شریعت) کے باوجود اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شمار کر رہا ہے۔“

(۲) (المائدہ-۳) میں مردار اور خون، سور کے گوشت اور دوسرے جانوروں کے حرام طریقوں سے ذبح یا موت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب احکام شریعت بھی دین ہی ہیں۔

(۳) (التوبہ-۳) سے معلوم ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ طہال و حرام کے احکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دئے ہیں۔

(۴) (انور-۲: زنا کی حد اور سورۃ یوسف-۶۶: چور کی گرفتاری) ”..... اس سے معلوم ہوا کہ فوج داری قانون بھی دین ہے، یہ چار تو وہ نمونے ہیں جن میں شریعت کے احکام کو بالفاظ صریح دین سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے (مثلاً زنا، سود خواری، قتل مومن، جہیم کا مال کھانا، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال لینا وغیرہ) اور جن جرائم کو خدا کے عذاب کا موجب قرار دیا ہے (مثلاً عمل قوم لوط اور لیس دین میں قوم شعیب کا رویہ) ان کا سد باب لازماً دین ہی میں شمار ہونا چاہئے، اسی طرح وہ احکام شریعت بھی دین کا حصہ ہونے چاہئیں جن کی خلاف ورزی کو خود فی التاریخ کا موجب قرار دیا گیا ہے، مثلاً میراث کے احکام (النساء-۱۴)، اسی طرح جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پوری شدت اور قطعیت کے ساتھ بیان کی ہے، مثلاً ماں بہن اور بیٹی کی حرمت، شہاب کی حرمت، چوری کی حرمت، جوئے کی حرمت، جھوٹی شہادت کی حرمت..... علیٰ ہذا القیاس جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، مثلاً روزہ اور حج، ان کی اقامت کو بھی محض اس بہانے اقامت دین سے خارج نہیں کیا جاسکتا کہ رمضان کے تیس روزے تو پہلی شریعتوں میں نہ تھے اور کعبہ کا حج تو صرف اس شریعت میں تھا جو اولاد ابراہیم کی اسماعیلی شاخ کو ملی تھی۔“

”در اصل ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آیت ”لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَانَا“ کا الٹا مطلب لے کر اسے یہ معنی پہناتے گئے، اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس امت کے لئے دین تھی اور اس کے دور میں اس کی اقامت مطلوب تھی رہا ان شریعتوں کا اختلاف تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جزئیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہا ہے، مثال کے طور پر نماز اور روزے کو دیکھئے، نماز تمام شریعتوں میں فرض رہی ہے مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا اور اس کے اوقات اور رکعات اور اجزاء میں بھی فرق تھا، اسی طرح روزہ ہر شریعت میں فرض تھا مگر رمضان کے تیس روزے دوسری شریعتوں میں نہ تھے..... ان ہی دو مثالوں پر دوسرے احکام شریعت کو بھی قیاس کر لیجئے۔

مولانا موصوف کا اگلا بیان خاصاً معرض بحث رہا ہے مگر شریعت اسلامی کے اعتبار سے وہ ایک حقیقت ثابتہ ہی ہے، ”قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رحمت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے بلکہ یہ اعلانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے..... اور یہ معاملہ صرف مدنی سورتوں ہی تک محدود نہیں ہے، مکی سورتوں میں بھی دیدہ و بینا کو اعلانیہ یہ نظر آسکتا ہے کہ ابتدا ہی سے جو نقشہ پیش نظر تھا وہ دین کے غلبہ و اقتدار کا تھا..... (مثال کے طور پر ملاحظہ ہو: تفہیم القرآن ۲/ ۶۳۳-۶۳۸؛ ۳/ ۶۶۵-۶۶۷ اور ۴/ ۷۳۰-۷۳۲؛ ۴/ الصافات آیات ۱۷۱-۱۹۵، حواشی ۹۳ و ۹۴، ص، دیباچہ اور آیت ۱۱ مع حاشیہ)۔

مولانا مودودی نے اس بحث میں بھی اور اگلی بحث بابت تعمیر ریاست اسلامی میں بھی مدنی احکام و آیات سے کافی استدلال کیا ہے، ان کے پیش نظر کامل و جامع ترین دین و شریعت محمدی ہے جو مکی دور سے ارتقا پذیر ہو کر مدنی دور میں مکمل ہوئی۔ (تفہیم القرآن ۴/ ۸۶-۸۹؛ ۴/ ۹۳) ہمارے استدلال کا سارا زور مکی دور نبوی پر ہے، لہذا مدنی دور کے احکام دین و شریعت سے یہاں بحث نہیں ہے، مولانا موصوف کے مذکورہ بالا طویل و مدلل مباحثہ کے بعد اس پر مکی دور میں تعمیر و تشکیل اور ارتقاء شریعت کے لحاظ سے چند اضافے ناگزیر ہیں، ان میں اسلامی احکام

شریعت کا مکی آغاز اصل نکتہ بحث ہے کہ مکی دور نبوی سے شریعت محمدی کی تعمیر شروع ہوئی پھر اسی دور میں اس میں ارتقا ہوا جو مدنی دور میں بھی جاری رہا اور آخر میں کامل ہوا، مختلف احکام دین و شریعت کا مکی سورتوں کی آیات کریمہ کے حوالے سے ارتقا کا ذکر اس سلسلہ میں ناگزیر ہو جاتا ہے جس پر مختصر بحث ہی کی جاسکتی ہے کہ اصل و کامل بحث تحقیقی مطالعہ کا حصہ ہے۔

مکی دور میں اسلامی محمدی شریعت کی ابتدا | سورہ شوریٰ: ۱۸-۲۱ اور اس سے زیادہ سورہ جاثیہ: ۱۸ نے ثابت کر دیا کہ شریعت اسلامی محمدی رسول اکرم ﷺ کو خالص مکی دور میں ہی عطا کر دی گئی تھی اور زمانہ اس کا - نزول سورہ کا - اگرچہ سنہ پانچ نبوی (۶۱۵ء) ہے، تاہم اس کا آغاز رسالت محمدی کے ساتھ ہی ہوا تھا کیوں کہ احکام دین و شریعت اسی کے ساتھ عطا ہونے شروع ہو گئے تھے، اس نقطہ زمان تک پوری وضاحت اور کامل صراحت آگئی کہ رسول اکرم ﷺ کو ایک خاص شریعت پر استوار کر دیا گیا ہے، جواب خالص محمدی شریعت ہے اور اس کا ابراہیمی - اسماعیلی شریعت سے واسطہ ضرور ہے مگر وہ اب اس پر مبنی نہیں ہے۔

ہمارے تمام قدیم و جدید مفسرین و شارحین نے نہ سہی مگر تمام صاحب نظر اہل علم نے سورہ جاثیہ - ۱۸ کی بنیاد پر شریعت اسلامی محمدی کے نفاذ اور اس کے لازمی اتباع کا اظہار اپنی اپنی تفاسیر میں کیا ہے، امام المفسرین طبری نے اس شریعت کے نفاذ و اتباع کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: "فاتبع تلك الشريعة التي جعلنا هالك" پھر دو اکابر تفسیر حضرات قتادہ اور ابن زید نے آرائش کی ہیں جو بالترتیب یہ ہیں: "الشريعة: الفرائض والحدود والامر والنهي / الشريعة: الدين" ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیوں کہ فرائض وحدود اور امر و نہی وغیرہ دین ہی کا ایک لازمی جز ہیں جیسا کہ ذکر آچکا ہے۔ (تفسیر الطبري: ۲۵/۱۷۲؛)

امام قرطبی نے آیت کریمہ میں وارد لفظ شریعت کے مختلف معانی نقل کئے ہیں، ان میں حضرات قتادہ و ابن زید کے مذکورہ بالا اقوال کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ، کلثمیؓ اور ابن العربیؓ کے اقوال نقل کرنے کے بعد ان کا اجماعی معنی و مفہوم نکالا ہے کہ دین کے اس طریقہ پر آپ ﷺ کو ہم نے کاملاً مان کیا جو ملت اسلام ہے: "ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الاسلام" اس کے بعد وہ کائنات کی بات کہی جو شرائع کے اختلاف کی حقیقت کھولتی ہے کہ توحید،

مکارم اور مصالح کے باب میں تمام شرائع کے درمیان کوئی اختلاف نہیں صرف ان فروع میں اختلاف کیا ہے جن کو علم الہی نے ضروری سمجھا: "ولا خلاف ان الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح وانما خالف بينهما في الفروع جسماء علمه سبحانه" ایک دوسرے معنی کو امام ابن العربیؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے قبل تمام انبیاء اور ان کی امتوں کی بھی شرائع ملی تھیں اور جو ان کا انکار اس آیت کریمہ کی بنا پر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں بہر حال ہم اس کے بھی منکر نہیں ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اور آپ کی امت کو ایک خاص منفرد شریعت دی گئی ہے "قال ابن العربي: ظن بعض من يتكلم في العلم ان هذه الآية دليل على ان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لان الله تعالى افرد النبي ﷺ وامته في هذه الآية بشريعة، ولا ننكر ان النبي ﷺ وامته منفردان بشريعة..." الخ (۱۶/۱۳۲)، اس تشریح و تعبیر کے مطابق سابقہ اسلامی شرائع کے بہت سے احکام و امور ملت اسلامی اور شریعت محمدی کے بھی احکام و امور ہیں اور ان کی تعمیل ضروری ہے جس طرح رسول اکرم نے مکی و مدنی دونوں ادوار میں ان کی پیروی بھی کی تھی سوائے اس کے کہ وہ منسوخ ہو گئے ہوں۔

صاحب کشاف امام زنجیریؒ نے سورہ شوریٰ: ۱۳ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے وہی حرف بہ حرف امام قرطبیؒ کی عبارت میں ملتا ہے، جہاں تک "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ" کی تفسیر و معنی کا تعلق ہے، بعد میں دونوں کی تفسیروں میں کچھ نئی اور الگ چیزیں بھی ہیں (۲۱۹/۴) لیکن سورہ جاثیہ: ۱۸ میں صاحب کشاف کی تفسیر بہت مختصر ہے، البتہ وہ اسے شریعت ہی قرار دیتے ہیں: "على شريعة" على طريقة ومنهاج "من الامر" من امر الدين، فاتبع شريعتك الثابتة بالادلة والحجج..... "امام زنجیریؒ نے لا علم بہر حال سے مراد وہ سائے قریش کو مراد لے کر بہر حال اشارہ دیا ہے کہ یہ شریعت محمدی مکی دور کی تھی۔ (۲۹۲/۴)

امام رازیؒ کی تفسیر کبیر میں سورہ جاثیہ کی آیت کریمہ کی مختصر تشریح ہونے کے علاوہ وہ کشاف کی عبارت کی خالص بازگشت معلوم ہوتی ہے، شریعت اور جہاں کی تعریف و تفسیر بالکل وہی

ہے جو کشف میں ہے، البتہ کلبی کے حوالے سے یہ اضافہ ہے کہ قریشی رؤسا نے رسول اکرم ﷺ سے جب مکہ مکرمہ میں اپنے آبا کی ملت کی طرف لوٹے کو کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ”قَالَ الْكَلْبِيُّ: اِنْ رُؤِ سَاءَ قَرِيشَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِمَكَّةَ: اَرْجِعْ اِلَى مِلَّةِ اَبَائِكَ فَهَذَا مَا نَاوَا الْفَضْلُ مِنْكَ وَاسْنَّ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ“۔ (۱۷۵/۲۷)

ترجمہ سب تفسیر اور احادیث تاویل کا استقصا مقصود نہیں ہے، صرف یہ دکھانا مطلوب ہے کہ قدیم مفسروں میں سے بیشتر نے شریعت اسلامی محمدی کا یہی معروف مطلب لیا ہے، البتہ حافظ ابن کثیر جیسے بعض مفسرین کی تفسیر آیت کریمہ نہ صرف مختصر ہے بلکہ تشنہ بھی، سب سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ انہوں نے اس سے مراد وحی الہی لیا ہے: ”ای اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین“۔ (۱۸۹/۳؛ نیز ۱۳۷/۴، سورہ شوری: ۱۳) کا بھی وہی معاملہ ہے اور اس میں شرائع اور مناجع کے اختلاف کا ذکر کر کے بات حریہ الجھادی ہے)

بعض دوسرے اردو مترجمین و شارحین کا اوپر ذکر آچکا ہے اور ان کا شریعت محمدی اسلامی کے بارے میں وہی روایتی خیال ہے، البتہ مولانا تھانویؒ وغیرہ نے اس سے مراد شریعت اصطلاحی بنی ہے اور اسے صرف روایتی دین تک محدود نہیں رکھا ہے، حتیٰ کہ مسائل سلوک کے تحت یہ بھی وضاحت کی ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ کو اتباع شریعت کا حکم ہے تو پیروں اور صوفیوں کو کیسے اس سے باہر سمجھا جاسکتا ہے، وہ بھی شریعت کی پابندی پر مجبور ہیں، مولانا دریا بادیؒ نے حضرت مرشد کے اس قول کو نقل کیا ہے، اگرچہ ان کے بیان آیت میں شریعت سے زیادہ دین کا روایتی تصور موجود ہے، بہر حال شریعت کا اقرار ان کو بھی ہے۔

ان تمام تفسیری بیانات سے چند بنیادی حقائق کا اظہار ہوتا ہے جن کو بہ طور نکات ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

۱۔ سورہ شوری: ۱۳۔ اور سورہ جاثیہ: ۱۸۔ کے تحت لفظ شریعت کی دور کے آغاز میں بنی قرآن مجید میں نازل ہونے والی شریعت کے اجتماع اور ان دونوں کے لازم و ملزوم

معنی میں ہے اور اس سے کامل و جامع دین و شریعت محمدی ہے۔

۲۔ دوسری مکی سورتوں اور ان کی آیات احکام سے شریعت محمدی کی صورت گری کی جاسکتی ہے۔

۳۔ شریعت محمدی دوسری اسلامی شرائع کی ترقی یافتہ اور جامع ترین شکل تھی اور وہ تمام اصول و فروع میں منفرد تھی۔

۴۔ دوسری گزشتہ شریعتوں میں بھی اصول دین اور اصول شریعت مشترک تھے اور صرف بعض فروع میں اختلاف تھا جو اختلاف سے زیادہ تنوع کہا جانا چاہئے، وہ بہر حال متضاد و متصادم نہیں تھیں، یہی ان کی حقیقت تنوع کو ثابت کرتی ہے۔

۵۔ شریعت محمدی گزشتہ اسلامی شرائع سے تمام اصول دین و شریعت میں متفق ہے، صرف بعض جزئیات اور فروع میں رنگارنگی، تنوع یا انفرادیت رکھتی ہے۔

۶۔ مکی دور سے شریعت محمدی خالص بن گئی اور ملت ابراہیمی اور شریعت اسماعیلی کی جامع تر صورت اختیار کر گئی تھی۔

۷۔ وقت اور مکان کے تقاضوں کے ساتھ مکی محمدی شریعت کا ارتقا ہوتا رہا اور وہ نبوی دور کے آخر تک کامل ترین بن گئی۔

پاکستان میں دارالمصنفین کے نئے نمائندے

جناب حافظ سجاد الہی صاحب

پتہ: ۱۷۲، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ،

بادامی باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)

Mobile: 03004682752

Phone : (009242) 7280916 5863609

معارف اپریل ۲۰۰۷ء ۲۶۹ ہندوستان میں عربی ادبیات
ہے، اس کی تعریف میں مولانا عباس چہ یا کوٹی نے ایک نظم لکھی جس کا ایک شعر پیش ہے:

لا تعجبوا ان علا کتب الذین مضوا فان للخير معنى ليس فى العنب
سبحه المرجان فى آثار ہندوستان: مولانا سید غلام علی آزاد بلگرامی (۱۱۶ھ / ۱۷۰۳ء)
(۱۲۰۰ھ / ۱۸۸۵ء) کا پہلے ذکر آچکا ہے، یہ اپنے موضوع پر بے نظیر کتاب ہے جو ممتاز و عظیم
ادیب، شاعر اور عالم و مورخ کے قلم سے ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان گنوری نے ۱۹۷۶ء میں اس کی
تحقیق کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، رسالہ کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے
(یہ پہلی کتاب ہے جس میں علمائے ہند کے حالات اور ہند میں عربی زبان اور عربی علوم کا تذکرہ
ہے جس سے آئندہ کام کرنے والوں کے لئے راہ ہم وار کر دی ہے)، خود مولف نے اپنی کتاب
کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے: اس جیسی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی، اس کی تو توفیق اللہ تعالیٰ
نے اپنے عاجز متوکل بندہ غلام علی حسینی واسطی بلگرامی کو عطا کی اور اس میں جو کچھ عظیم تفسیروں،
مقدس حدیثوں میں ہندوستان کے بارے میں وارد ہوا، ان سب کو جمع کر دیا ہے، اس میں چار
فصلیں ہیں:

۱- تفسیر و حدیث میں درج تذکرہ ہند۔

۲- علما کا تذکرہ، اللہ ان کے دلائل کو روشن کرے۔

۳- حسن کلام اور شان دار جملے و تحریریں۔

۴- عشاق و معشوقات کا بیان و سراپا۔

آزاد قادر الکلام شاعر بھی تھے اور ان کے دواوین سچ سیارہ کے نام سے مشہور ہیں۔ (۱)
اس بحث کو ختم کرتے ہوئے یہ تحریر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس عظیم ملک
میں آغاز اسلام سے انگریزی سامراج تک مختلف و متنوع دور گزرے ہیں جن میں منزل بہ منزل
علوم و فنون ترقی پذیر ہوتے رہے اور ہر فن میں جو علما و مفکرین ادبا و اصحاب قلم گزرے ہیں، اتنے
اسلامی ممالک میں بھی نہیں گزرے، عرب، ایران اور خراسان کے فضلا اور دانش وروں کے
مقابلے میں ان کا اسلوب بیان اور طرز نگارش مختلف ہو سکتا ہے لیکن ابداع اور ذہانت و نکتہ رسی
معارف: مقالہ نگار کو تسامح ہوا ہے، یہ ڈاکٹر فضل الرحمان گنوری نہیں ڈاکٹر فضل الرحمان سیوانی ندوی ہیں۔

ہندوستان میں عربی ادبیات

از: پروفیسر محمد اجتہادوی ☆

(۲)

تاریخ، سوانح اور جغرافیہ

تاریخ، سوانح اور جغرافیہ سے متعلق بھی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں جن کی تعداد ۱۵ ہے،
ان میں سے چند بہت اہم ہیں:

شیخ زین الدین محمد دوم مجری کی تصنیف تحفۃ المجاہدین، اس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے جو
۱۳۹۸ء سے ۱۹۸۹ء تک ہوئی، اس ضمن میں عہد قدیم سے مولف کے زمانے تک کی
یہ الہ کی تاریخ بھی آگئی ہے، اس پوری تحریک کو محمد بن عبدالعزیز کالی کئی نے ۵۰۳ اشعار میں
منظوم بیان کر دیا ہے جس کا عنوان ہے: الفتح المبین للسامر الذی یحب المسلمین،
اس کا تذکرہ پروفیسر ویران محی الدین نے اپنی کتاب الشعر العربی فی کیرالا میں بھی کیا ہے۔
عبد اللہ محمد بن عمر اہم دہائی نے تاریخ گجرات لکھی جو مظفری سلاطین اور اس کے بعد
کے گجراتی حکمرانوں کی تاریخ ہے، وہ دسویں اور گیارہویں صدی میں تھے، وقائع کی اہم کتاب:
محی الدین العیدروس نے النور السافر عن اخبار القرن العاشر لکھی جو دسویں
صدی ہجری کے وقائع پر مشتمل ہے، سیرت نبوی سے متعلق دو کتابیں اہم ہیں: ایک تو شیخ محی الدین
میدروس مذکور کی انصاف الخضرۃ العزیزۃ لعیون السیرۃ الوجیزۃ، دوسری اور
گرامت فی السیرۃ المحمدیۃ ہے جو اپنے دور کے لحاظ سے سیرت پر اچھی اور ضخیم تصنیف
ہے۔

نحو، لغت، بلاغت و ادب

ہم اب زبان عربی سے متعلق نحو، لغت، بلاغت اور نثر و شعر کے سرسبز و شاداب چمن کا رخ کرتے ہیں۔

ادبیات عرب کے معاون (آلیات) میں نحو، لغت اور بلاغت بھی ہیں جن کو ڈاکٹر زبیر احمد نے (عمر الحسن) کا عنوان دیا ہے مگر اس کا مفہوم اب وہ نہیں رہا، ہم پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہندوستان میں یہ تمام علوم و فنون دین کے زیر سایہ دینی مقاصد کے لئے پروان چڑھے اور دینی رجحان ادب کے مفہوم میں غالب رہا، اسی بنا پر یہاں کے عربی ادب میں کوئی (سب ادبی) درجہ پا سکی، یہی وجہ ہے کہ یہاں کئی ادبی رجحانات نظر نہیں آتے۔

عمر نحو ایک اہم موضوع ہے اور اس سے متعلق بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری تک کی چار بہت اہم نحوی کتابیں یہ ہیں، جارا اللہ زختری کی ”مفصل“ ابن حجب کی ”کافیہ“، ابن مالک کی ”الفیہ“ اور ابن ہشام کی ”مغنی اللیب“، شذور الذهب و شرح شذور الذهب“، جن کی ستائش علامہ ابن خلدون نے بلند الفاظ میں کی، تاہم عربی زبان میں عمائد ہند نے بھی کچھ اچھی کتابیں تصنیف کی ہیں۔

محمد بن ابوبکر الدماغی نے تعلیق المفرائد کے نام سے ابن مالک کی تصنیف تحصیل الفرائد و تکمیل المقاصد کی شرح کی ہے، دماغی اصلاً مصری تھے مگر آخر عمر میں ہندوستان آ گئے تھے اور گجرات میں قیام کے دوران یہ کتاب لکھی تھی، اس کے علاوہ ایک معیاری کتاب ارشاد النحو شہاب الدین دولت آبادی نے لکھی جو کافیہ سے بہتر ہے مگر اس کتاب کو بہت شہرت نہیں ملی، ممتاز عالم عبدالحکیم سیال کوٹی نے شرح جامی کے حاشیہ پر حاشیہ لکھا۔

بنی خت کے سلسلہ میں ہندوستانی علما کا حصہ خاصا نمایاں ہے، ابتداً یہاں رضی الدین حسن، صفائی نے العباب الآخر اور کتاب الاضداد ترمذی دی، کتاب الاضداد مختصہ ہے۔ اس میں بنی خت کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ متضاد معنی رکھتے ہیں مثلاً بیع کے معنی خرید و فروخت دونوں کے ہیں، مجدد الدین فیروز آبادی کی قساموس ہندی تصنیف

اس لئے شمار کی جاتی ہے کہ مجدد الدین دوبار فیروز شاہ تغلق اور محمود شاہ تغلق کے زمانہ میں ہندوستان آئے اور ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، اس کی شرح ہندوستان کے لائق صد افتخار فرزند، مردم خیز قصبہ بنگرام کے باشندہ، شاہ ولی اللہ دہلوی کے سعادت مند شاگرد اور عالمی شہرت رکھنے والے علامہ سید مرتضیٰ زبیدی (۱۱۳۵ھ/۱۸۳۲ء) تاج العروس کے نام سے لکھی اور اس نے تمام عربی دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا، یہ آج تک اصحاب علم کا مرجع ہے، علامہ موصوف ہندوستان سے یمن کے شہر زبید چلے گئے تھے، وہاں عرصہ تک قیام کرنے کے بعد مصر میں جا کر آباد ہو گئے اور زبیدی کی نسبت سے مشہور ہوئے، اس دور کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر افزائی کی، علماء ادب اور عوام میں بھی مقبول ہوئے، مصر میں ہی ۱۲۰۵ھ میں وفات پائی اور وہاں ہی دفن کئے گئے، احیاء العلوم کی شرح اور دوسری کتابیں تصنیف کیں، ان پر مضامین، مقالات اور تحقیقی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اردو میں محترمہ ڈاکٹر رخسانہ نکہت لاری، ریڈر کرامت گریڈ کالج لکھنؤ نے مفید و معیاری کتاب لکھی، دور حاضر کے ممتاز ادیب استاذ علی المطنطاوی لکھتے ہیں:

”علماء کے درمیان زبیدی کی شخصیت عجیب و نادر تھی، وہ ایک ایسے عالم تھے جنہوں نے مشیخت ”مسند استاذ“ کو تجارت کا رنگ دے دیا اور ایک باوقار دولت مند عالم کی تصویر پیش کی، ان کی عظمت اس بلندی کو چھو گئی جس سے وہ اپنے زمانہ کے مشہور علما میں شمار کئے گئے، عوام، خواص، بادشاہ، نواب سب کی نظر میں باعزت ہوئے، دوسرے علما اس سے بہت ہی کم احترام حاصل کر سکے، انہیں ہر علم و فن سے بہرہ وافر ملا تھا، لغت، حدیث و تاریخ میں امامت کا درجہ حاصل تھا، وہ ادیب و شاعر اور باوقار و بارعب مسکراتے ہوئے چہرہ مہرہ والے تھے، وقار و رعب کے ساتھ دل چسپ اور باغ و بہار شخص تھے اور لطیفوں اور چٹکوں سے مجلس کو زعفران زار بنا دیتے تھے۔“ (۲)

ہندوستان میں قاموس کی اور بھی شرحیں لکھی گئی ہیں جن میں مفتی سعد اللہ مراد آبادی کی ”القول المانوس فی صفات القاموس“ مفصل اور لائق استفادہ ہے، مولانا محمد علی تھانوی کی عظیم لغت ”کشاف اصطلاحات الفنون“ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ۱۱۵۶ھ میں اس کی تکمیل کی گئی اگرچہ یہ فنی لغت ہے مگر اس موضوع پر بے نظیر ہے، لغت و عروض پر ہندی تصانیف میں امیر خسرو

کی "اعجاز خسروی" کا امتیازی درجہ ہے اگرچہ کتاب فارسی میں ہے مگر مثالیں عربی میں ہیں اور صنعت و اعجاز میں لاثانی ہے، انہیں "سعدی ہند" کا خطاب بھی دیا گیا، ان کے معتبر سوانح نگار ڈاکٹر وحید مرزا نے لکھا ہے:

"انگریزی کی ایک مثل کے مطابق یہ صحیح ہے کہ "تنوع کمال کے منافی ہے" لیکن یہ مثل عام قابلیت اور اوسط درجہ کی استعداد رکھنے والے انسانوں پر ہی صادق آتی ہے، صدیوں میں افلاک کی گردش دوام سے "کوئی نہ کوئی ایسی جامع شخصیت پیدا ہو ہی جاتی ہے جو اس عام قاعدہ سے" بالاتر ہوتی ہے اور یہی امتیاز اس صاحب کمال کے لئے عالم گیر شہرت اور ابدی نام وری کا باعث بن جاتا ہے، ایسے ہی خوش قسمت لوگوں میں سے امیر خسرو بھی تھے۔" (۳)

فن بلاغت کے باب میں سبختہ الرجان کا تیسرا باب ادبی محاسن بھی شمار کیا جاسکتا ہے ادب: (نثر) ڈاکٹر زبید احمد نے ادب اور مرصع نگاری کو چھ حصوں میں تقسیم کر کے کتابوں کی تعیین کی ہے اور لکھا ہے کہ کل ۱۲ قسمیں ہیں، خطبات، ادبی منتخبات، مکاتیب، ادب لطیف اور افسانہ، انہوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ دوسری ادبیات کی طرح ان علما کو اہل زبان کی طرح عربی زبان پر کامل عبور حاصل نہ ہونے کی بنا پر انہیں دشواریاں پیش آئی ہیں، تاہم مذکورہ بالا موضوعات پر تصنیفات پائی جاتی ہیں، شاعری کے سلسلہ میں بھی ان کا خیال ہے کہ ہندوستانی عربی شعرا نے شاعری اس وقت شروع کی جب عرب دنیا میں شاعری اپنی شان و شوکت کھو چکی تھی، اس لئے ان سے کسی شاہ کار کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے، وہ شعر صرف حسین الفاظ سے کہنے کے سوا کچھ اور نہ کر سکے مگر دوسرے مورخین اور علما کو اس بات سے پورا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، ہم پہلے یہ کہتے آئے ہیں کہ ہند کے علما نے جس علم و فن پر قلم اٹھایا ہے خواہ وہ شرح و حاشیہ یا مستثنیٰ کتاب کی ترتیب ہو انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے اور ذہانت و مہارت کا ثبوت دیا ہے اور ان میں ایسے باکمال تھے اور ارباب قلم بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اہل زبان سے خراج تحسین حاصل کیا ہے، حسن صفائی، محمد بن طہر چشتی، فتاویٰ ہندیہ کے مرتبین ابوالفیض فیضی، عبدالحق دہلوی، شاہ ولی اللہ، ان کا خوادہ، بکرام کے مانی مرتبت فضلاء، ادباء، خیر آباد کی تین نسلیں، نواب صدیق حسن خاں، مولانا عبدالحق تھنوی، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا عبدالحق حسنی اور دور آخر کے

مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا عبدالرحمان مبارک پوری، مولانا عبید اللہ رحمانی، مولانا عبدالعزیز مبینی، مولانا محمد سورتی، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا ابواللیث ندوی، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری جو اپنی شاہ کار تصنیف "الریح الختم" سے عالمی شہرت کے مالک ہوئے، ان کے علاوہ عربی انشا پردازوں میں چند روشن نام مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں ملیں گے، جنوب کے کئی ممتاز علما و مصنفین بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کی جو بھی عربی تصنیفات عرب دنیا میں پہنچیں ہاتھوں ہاتھ لی گئیں لیکن بعض موضوعات میں مقلدانہ رنگ بھی ہے اور کچھ نئے موضوعات پر توجہ نہیں بھی دی گئی، اس کی وجہ جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ دین اور دینی اقدار و اخلاقیات ہیں، علاوہ ازیں ماحول، آب و ہوا اور مرکز سے دوری بھی اس میں کار فرما رہی ہے۔

ہند میں عموماً بعد عیدین کے خطبے عربی ہی میں ترتیب دیئے گئے یا برجستہ پیش کئے گئے، حضرت نظام الدین اولیا (۷۲۵ھ / ۱۳۲۲ء) بزرگ ولی و عارف باللہ کے ساتھ عالم و ادیب بھی تھے، ان کے خطبات بڑے موثر ہیں، شاہ ولی اللہ اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید کے خطبے اب تک مروج ہیں، نصاب درس کے لئے کچھ ادبی منتخبات بھی ہیں جن میں احمد بن محمد یمنی کی کتاب "نفحة الیمن فی مایزول بذكره الشجن" نے بہت مقبولیت حاصل کی اور نصاب درس میں شامل رہی، مصنف یمن سے ہند آ گئے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو گئے تھے، کمپنی ہی نے عربی نصاب کے لئے یہ کتاب لکھوائی تھی، کتاب نثر و نظم دونوں کے پانچ ابواب پر مشتمل ہے، حکایات، امثال اور قصیدے بھی اس کی زینت ہیں، ایک قصیدہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا شامل ہے، "ریاض الفردوس" کے نام سے ایک انتخاب محمد حسین شاہ جہاں پوری کا ہے، سعد اللہ مراد آبادی اور نواب صدیق حسن خاں نے اس کی ستائش کی ہے، نفحة الیمن کے مصنف احمد یمنی نے کچھ خطوط بھی عربی میں لکھے ہیں، ایک خط شاہ عبدالعزیز دہلوی کے نام ہے، مرصع و نفیس تحریر ہے۔

ادب اور مرصع نثر میں فیضی کی ایک کتاب "در الکلم و سلک در الکلم" کے عنوان سے ہے، اس کی ایک عبارت ملاحظہ ہو جو اس دور کی عربی نویسی کا مختصر ہے:

”هللوا وصلوا وصوموا ودوروا حول الحرام مواسمه واكملوا مع الاحرام مواسمه واعطوا مالا مامورا للصعلوك، والسلام“۔

سید ابوبکر بن محسن علوی نے جو عرب تھے مگر عرب سے تک ہندوستان میں قیام کیا، مقامات حریری اور بدیع الزماں کو پیش نظر رکھ کر آسان و سہل زبان میں المقامات الہندیہ لکھی، اس میں پچاس مقامے ہیں، راوی ابوالنصر، ابوالنظر ہندی کے کارنامے بیان کرتا ہے اور دونوں وہی کردار ادا کرتے ہیں جو حریری میں عیسیٰ بن ہشام اور ابوزید انجام دیتے ہیں، ادبی تصنیفات میں معروف مصنف شہاب الدین دولت آبادی کی کتاب ”مصدق الفضل“ ہے جو دراصل قصیدہ ”بانت سعاد“ کی شرح ہے، حکایت کی ایک کتاب ’قصہ شکروتی‘ ہے جس کا مصنف بہ ظاہر باری ہے کیوں کہ اس نے تختہ الجاہدین کے طرز پر کیرالہ میں مسلمانوں کی آمد، پرتگالیوں کے ساتھ جنگ، معجزہ شق القمر کو کہانی کے انداز میں بیان کیا ہے، ”شکروتی“ اس راجہ کا نام ہے جس نے یہ معجزہ دیکھا تھا۔

ابوب (نظم): عربی شاعری کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم سطور بالا میں ہندوستان کے ان تمام شاعروں کا ذکر کر چکے ہیں جنہوں نے عرب ممالک سے آکر یہاں قیام کیا یا تھوڑے عرصہ رہ کر واپس چلے گئے اور ان شعرا کے نام بھی دئے ہیں جو نہیں پیدا ہوئے اور نہیں رہے ہیں: جو شعرا عرب ملکوں سے وابستہ رہے اور سندھ و گجرات آکر پھر واپس چلے گئے، ان میں بارون بن موی متانی، ابو عطا سندھی، ابو ضلع سندھی اور محمود بن شایق جن کو ”کشاجم“ اور ”ریحانۃ الدب“ کے لقب سے یاد کیا گیا، ان کے اشعار حماسہ میں ابوتمام نے منتخب کئے ہیں، جاوہر نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، حماسہ نے ابو عطا سندھی کے یہ شعر درج کئے ہیں:

ذکر تک والخطی یخطر بیننا   وقد نهلت منا المثقفة السمر
فوالله ما أدري وانی لصادق   أداء عرانی من حباتک أم سحر
فان کان سحرافا عذرینی علی الهوی   وان کان داء غیره فلک العذر
ابو ضلع سندھی:

لقد أنکر أصحابی وما نالک بالأمثل   انا ما مدح الهند وسهم الهند فی المقتل

کشاجم (محمود السندھی):

والدع حرب الحی وسلم ذی الوجه الوقاح   وعلى ان اسعی وليس علی ادراک النجاح
ان شاعروں کے بعد کے شعرا نے ہندوستان میں رہ کر مختلف علوم کی خدمت اور شاعری کی ہے:

سعد بن سلمان لاہوری (م ۵۱۵ھ): سعد کے عربی و فارسی دونوں زبانوں میں کئی دواوین کا ذکر ملتا ہے مگر دست یاب نہیں، مولانا آزاد بلگرامی نے اس کا ذکر کیا ہے، رشید الدین دطواط نے بہ طور دلیل ان کے چند اشعار لکھے ہیں:

ثق بالحسام فعهدہ میمون   وارکب وقل للنصر کن فیکون
دو شعر مزید پیش ہیں:

ولیل کان الشمس ضلت مرها   وليس لها نحو المشارق مرجع
فقلت لقلبی طال لیلی وليس لی   من الهم منجاة و فی الصبر مفرع
حسن بن صفانی (م ۶۵۰ھ): کا ذکر پہلے متعدد بار گزر چکا ہے، محدث اور ماہر لغت تھے، چند شعر ملاحظہ ہوں:

وکنت ا فنیث عمری فی رفاہیة

فعضبتی ولذیذ العیش انسانی

فقلت یاد ہر سال منی مسالمة

فاننی عمری ثم صاغانی

امیر خسرو (طوطی ہند- ۷۲۵ھ) ممتاز ادیب و شاعر، ذکر ہو چکا ہے: شعر ملاحظہ ہو:

ذاب الفؤاد و سال من عینی الدم

وحکی الدوام مع کل ما انا اکتّم

یا عاذل العشاق د عنی باکیا

ان السکون علی المحب محرم

شیخ نصیر الدین محمود (چراغ دہلوی- م ۷۵۷ھ) حضرت نظام الدین اولیا کے خلیفہ

معارف اپریل ۲۰۰۷ء ۲۷۶ ہندوستان میں عربی ادبیات
اور ممتاز صوفی و مربی: ایک شعر پیش ہے جو انہوں نے اپنے استاذ کی تعریف میں کہا ہے:

سالت العلم من احياك حقا

فقال العلم: شمس الدين يحيى

قاضی عبدالمتقدر دہلوی (م ۷۹۱ھ): مسعود سلمان اور امیر خسرو کے بعد اہم شاعر
ہیں: ان کا رسول اللہ ﷺ کی مدح و نعت میں مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے طغرائی (م ۵۱۵ھ)
کے لاسیۃ العجم کا معارضہ کرتے ہوئے نظم کیا، دو شعر پیش ہیں:

يا طالب العز في العقبى بلا عمل

هل تنفعك فيها كثرة العمل

يا من تطاول في البنیان معتمدا

على القصور وخفض العیش والطول

اقنع من العیش بالآدنی وكن ملکا

ان القناعة كنز عنك لم يزل

مولانا احمد قاسمی (م ۸۲۰ھ): نعت نبی ﷺ سے متعلق ان کا قصیدہ دلیہ مشہور
ہوا، اپنے استاذ عبدالمتقدر کی ہمدردی میں یہ قصیدہ کہا:

خل الأحاديث عن ليلي وجارتها

وارحل الى السيد المختار من أدد

وليس في الدين والديا و آخرتي

سوى جناب رسول الله معتمدى

يا افضل الناس من ماض و مؤتلف

وأكرم الخلق من حرو من عبد

أفديك بالروح والقلب المشوق معا

والنفس والمال والاهل والولد

شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۶۷ھ) حضرت شاہ صاحب کا تذکرہ کئی بار آچکا ہے، وہ

معارف اپریل ۲۰۰۷ء ۲۷۷ ہندوستان میں عربی ادبیات
قادر اکلام پر گو شاعر بھی تھے، ان کا دیوان (اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم)
مشہور ہے، ان کے دو صاحب زادے شاہ عبدالعزیز و شاہ عبدالقادر بھی علم و فضل کے ساتھ اپنے
شاعر تھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ابن خلدون کی طرح عربی نثر و شعر کو صنعت، کج و اور تکلف و
ابہام سے قدیم عربیت، سلاست روانی اور فنی نثر و نظم کو لوٹانے اور اس کی اصل شکل دینے میں
پیشوائی اور رہبری کا کردار انجام دیا ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

إذا كان قلب المرء في الأمر خائر

فأضيق من تسعين رجب السائب

وتشغلني عنى وعن كل راحتي

مصائب تقفو مثلها في المصائب

شاہ صاحب کے قصیدہ (اطیب النغم) سے دو شعر پیش ہیں:

يا أحمد المختار يا زين الوری

يا خاتما للرسول ما أعلا کا

يا كاشف الضراء من مستنجد

يا منجيا من الحشر والاکا

اس کے بعد ارشاد ہے:

إذا ما أتتني أزمة مدلهمة

تحيط بنفسي من جميع جوانب

تطلبت هل من ناصر أو مساعد

الوذب من سوء العواقب

فلس أرى إلا الحبيب محمدا

رسول الله الخلق جم المناقب

مولانا غلام علی آزاد بلگرامی (م ۱۳۰۰ھ): دہلی کے بعد شمالی ہند کے جو قصبے اور شہر علماء،
فضلاء، اولیا اور ادبا و شعرا کے مستقر و مرکز بنے، ان میں قصبہ بلگرام نے بڑی شہرت حاصل کی اور
بڑے نام و درو ممتاز شاعر و ادیب پیدا کئے، ان میں مولانا غلام علی آزاد کا نام سرفہرست ہے، انہیں

یا جارة هیجت بالنصح لوعته

بحق مقلته العبرایخلیہ

مولانا غلام علی آزاد نے نزول آدم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ (نور محمدی) ان کی پیشانی پر جگمگا رہا تھا، اس کے بارے میں تین شعر کہے ہیں:

قد اودع الخلاق آدم نوره

متلا لا کالکوکب الوقاد

والہند مہبط جدنا ومقامہ

قول صحیح جید الاسناد

فسواد أرض الہند ضاء بدایہ

من نور احمد خیرۃ الامجد

علامہ فضل حق خیر آبادی (م ۱۲۷۸) خیر آباد کے اس خانوادہ کے چشم و چراغ تھے جن کی کم از کم تین نسلیں (باپ فضل امام، بیٹا فضل حق، پوتا عبدالحق) عربی ادبیات کے مستند پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کے فیوض سے وطن عزیز کو گل و گلزار بنا، ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی کے مجرم کے طور پر علامہ فضل حق کو جلا وطنی کی سزا ملی اور انڈمان میں بھی ایک عرصہ تک فیض پہنچا کر وہاں ہی ۱۸۶۱ء میں وفات پائی اور اسی خاک شور میں دفن کئے گئے، علامہ سے متعلق اسی جامعہ عثمانیہ کے شعبہ عربی کی فاضل پروفیسر ڈاکٹر قمر النساء صاحبہ نے (علامہ فضل حق الخیر آبادی: مع تحقیق کتاب الثورة الہندیہ وحیاتہ وآثارہ) کے عنوان سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور رسالہ کتاب کی شکل میں لاہور سے ۱۹۸۶ء میں شائع ہوا، علامہ سے متعلق جامع اور عالمانہ کتاب ہے، یہ طور نمونہ چند اشعار پیش ہیں، مشہور قصیدہ میمہ میں فرماتے ہیں:

فؤادی ہائم والدمع ہام

وسہدی دائم والجفن دام

فقلب ما فتی بجوی ولوع

ولوع فی اضطراب واضطرام

وطرف ارم دیؤذیہ غمض

ہندوستان سے بڑی محبت تھی، ان کی کتاب (سبحۃ المرجان) گواہ ہے، ان کے سات دیوان (سبع سیارہ) کے نام سے ہیں، بعض مورخین نے دس بھی لکھے ہیں، ان کے علاوہ بھی قصائد ہیں، ہندوستانی شعرا میں ان کا امتیاز ہے کہ قدیم شعرا خصوصاً جاہلی دور کی اتباع میں کھنڈرات، گنڈرگ ہوں، محبوب وں کے خیمہ زن ہونے کی جگہوں پر ٹھہر کر نہ تو بین و ماتم کیا اور نہ آنسو بہائے، غزل کہی، (مرآۃ الجمال) کے عنوان سے قصیدہ بھی کہا جس میں عورت کے حسن و جمال اور اس کے اعضاء و جوارح کی تصویر کشی و پیکر تراشی کی مگر اس میں تجدید و ابتکار، تخلیق و اختراع ہے، نواب سید صدیق حسن خاں نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے: (ولہ فی التفضل طور خاص فلما یوجد فی کلام غیرہ یعرفہ اصحاب الفن)۔ (۳)

استاذ عبدالمقصود و شلقامی (مجلد از ہر مصر) مولانا بگڑامی کے بارے میں رقم طراز ہیں:

(اذا قارنا شعرا زاد بغیرہ من معاصریہ، العصر الترقی، وجدنا انہ القیہ لا یکاد شاعر من معاصریہ ان یسمو الیہ) نیز لکھا ہے (لقد کان شاعرنا فحلا رائدا من طراز البارودی) ان کے اشعار کا موازنہ معاصر شعرا سے کیا جائے تو اندازا ہوتا ہے وہ شاعری کے اعلیٰ ترین بلندی پر ہیں، انہوں نے مزید لکھا ہے، مولانا عظیم جدت پسند شاعر تھے، بالکل اسی طرح جیسے کہ مصر کے مجدد طرز نو کے اولین شاعر محمود سامی بارودی تھے، بارودی جدید عربی شاعری کے رہنما و پیش رو شاعر ہیں، مولانا غلام علی آزاد شاہ ولی اللہ دہلوی کے علمی خانوادہ کے فیض یافتہ تھے جس طرح نثر و نظم اور دیگر علوم میں اس خانوادہ نے قدیم عربی ادبیات کو نیا رخ اور طرز نو عطا کیا اور کلاسیکل عربی نے نیا جامہ زیب تن کرنا شروع کیا، اسی طرح مولانا آزاد نے عربی شاعری کو نئے انداز اور جدید ڈھنگ و اسلوب عطا کر دیا جو فطری طور سے ادب کی ارتقائی شکل ہے، نمونہ کے طور پر چند شعر پیش ہیں، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی نعت گوئی اور نبی آرم سے محبت و شینگی کی بنا پر انہیں (حسان الہند) کا خطاب دیا گیا:

شان المحب عجیب فی صبا بتہ

الہجر یقتلہ والوصل یحییہ

لولاہ ما شاقہ عرف الصبا سحرا

ولم یکن بارق الظلما، یشجیہ

ولیل مرمدمساجی الظلام
طویل لا یقاس بہ زمان
فساعتہ کشہربل کعام

مولانا فیض الحسن سہارن پوری (۱۳۰۷ھ) عربی زبان کے ممتاز عالم، ادیب اور شاعر تھے، ہندوستان کے دور اول سے ہٹ کر دربار سرکار کی شاعری کو نظر انداز کر کے اپنے مذکورہ بالا دونوں شاعروں کی طرح طرز نو اور اسلوب جدید اختیار کیا، مولانا عبدالحی حسنی ان کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

ذہانت فہم و فراست و علم میں عجب روزگار تھے (نحو، لغت، اشعار اور وقائع و معارف عرب سے واقف کار تھے، ان کے زمانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، فنون ادب کے سربراہ تھے (۵)، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

ترحم غداة العرض والعرض قائم
اذا حق أنى وارد شر مورد
نسیت و انسانی شبابی و شرتی
حسابی و عرضی یوم بعثی و موعدی

مولانا حمید الدین فراہی (۱۳۴۹ھ) مولانا فیض الحسن سہارن پوری اور علامی شیلی کے فیض یافتہ تھے، ممتاز مفسر علوم قرآن و ادبیات کے جلیل القدر عالم، ادیب و شاعر تھے، مدرسۃ الاصلاح کے بانی، مربی، مصنف اور مقبول استاذ و مفکر تھے، ان کے متعلق کئی پی ایچ ڈی کے رسائل اور تحقیقی کتابیں لکھی گئی ہیں، جنگ طرابلس کی مناسبت سے یہ اشعار کہے:

کیف القرار وقد نکس
اعلامنا بطرا بلس
کیف القرار و حولنا
الاعداء ترتقب الخلس
یبنفون قسطنطنیہ
وبعدھا أرض القدس

نسبکی علی اخواننا
بین القتیل و من حبس
ہم اهلنا و عشیرتنا
افیا لمون و لانحس

مفتی محمد عباس لکھنوی (۱۲۲۳ھ) لکھنؤ ہی میں تعلیم حاصل کی، مدرسہ سلطانیہ میں مدرس رہے اور ایک مدت تک نواب اودھ کی وزارت میں بھی کام کیا، چند اشعار پیش ہیں:

هو الله لا یحصى علیہ ثناء
و یعجز عن ادراکہ العرفاء
علیم حکیم صانع متقدس
یصور فی الارحام کیف یشاء
الہی فخلص نیتی فیک حیث
لا یكون مرادی سمعة و ریا

مولانا ذوالفقار علی دیوبندی (۱۲۳۷ھ-۱۸۳۱ھ) دیوبند میں پیدا ہوئے، وہاں ہی تعلیم ہوئی، مزید تعلیم کے لئے دہلی کا سفر کیا اور مولانا مملوک علی اور مفتی صدر الدین آزاد سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، علوم عربیہ میں مہارت حاصل کی، شعری ذوق اچھا تھا، دیوبند میں تدریسی خدمت انجام دی اور دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے میں شریک رہے ۱۸۶۶ء، شعر کے نمونے:

یا قاسی القلب یا من لح فی عذلی
الیک عنی فاننی عنک فی شغلی
و کیف تعرف حال المستہام آیا
من لم تصبه سہام الاعین النجل
تشبیب و غزل کے بعد سلطان عبد الحمید ثانی کی مدح کے اشعار ہیں:

عبد الحمید امان الخائفین
مبید الظالمین سدی القول والعمل
کھف الانام مغیث المستضام لہ

الہی اقا صلی المعالی اقرب السبل

یہ ۵۳ اشعار پر مشتمل قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ کی شرح بھی ہے لکھی مولانا انور شاہ کشمیری: (۱۲۹۲ھ، ۱۸۷۵ء) کشمیر کے وادی لولاب میں پیدائش ہوئی، کشمیر کے دینی و علمی گھرانہ سے تعلق تھا، بچپن ہی سے ذہانت، فراست اور قوت حافظہ کا اندازہ ہو گیا تھا، مقامی مدرسہ میں تعلیم کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد پنجاب میں ہزارہ کے مدرسہ میں عربی و دینی تعلیم حاصل کی، امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے، دارالعلوم دیوبند کے بارے میں معلوم ہوا تو داخلہ لے کر تعلیم مکمل کی، ان کے اساتذہ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن تھا، جن کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے، ان کی وفات پر مرثیہ کہا، حدیث نبوی ان کا محبوب موضوع تھا، اس میں کمال پیدا کیا اور عالمی شہرت حاصل کی، متعدد عربی کتابیں تحریر کیں، ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۳ء میں وفات پائی، قادر الکلام اور برجستہ گوشتاں عرشی نعت نبی ﷺ میں ۴۷ شعر کا قصیدہ ہے، قدیم شعرا کی طرح آغاز تشبیب و غزل سے ہے، اس کے بعد نعت کے شعر ہیں:

شمس الضحی بدر الدجی صدر العلی
علم الہدی ہو قدوة للقادی
مولی الوری و بشیرہم و شفیعہم
و خطیبہم فی مشہد الاشہاد
خیر الوری بیثا و آخر محتدا
و نبیہم من معدن منطاد
ختم النبوة والرسالة انہا
بدئت بہ ختمت بہ لمعاد

نعت و مدح کے علاوہ دوسرے موضوعات سے متعلق بھی نظمیں اور قصیدے ہیں، جمعیتہ العلماء کے اجلاس گیارہ کے موقع پر برجستہ نظم پڑھی، نواب سید صدیق حسن خاں (۱۲۳۸ھ/۱۳۰۷ء) (۱۸۳۲ء-۱۸۹۰ء)، مذہبی صفحات میں ان کا ذکر آچکا ہے، ہندوستان کے شیعہ تصنیف میں تھے اور تین زبانوں (عربی، فارسی اور اردو) میں کتابیں لکھیں، تینوں پر یکساں قدرت تھی، عربی تحریر میں شہ ولی اللہ دہلوی کا اسلوب اختیار کیا، تکلف، مسجع اور الفاظ کی

بازی گری سے احتراز کر کے سادہ اور ثقافت زبان اپنائی، عراق کے فاضل ادیب اور وہاں کی اکیڈمی کے سربراہ علامہ بہجت اثری کی ایک مجلس میں ہندوستانی علما کا تذکرہ آیا تو انہوں نے نواب صدیق حسن خاں اور مولانا عبدالحی حسنی کی عربی تحریر کی ستائش کی، نواب صاحب اور ان کے بڑے بھائی احمد حسن عرشی دونوں شاعر تھے اور انہیں عربی میں شعر گوئی کا اچھا ملکہ تھا، مولانا احمد حسن عرشی کے چند شعر پیش ہیں:

نسیم الصبا وافی سحیرا مطیبا
فقلت لہ اہلا و سہلا مرحبا
کأنک انفاس المسیح بحسنہا
فأحييت صبا لم یخل قط مطلبها
اہل جنت من تلک الربی برسالة
فان الصبا نعم الرسول لمن صبا

مولانا عرشی نے ۱۲۷۷ھ-۱۸۶۰ء میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر صرف تیس سال کی تھی، نواب سید صدیق حسن خاں عالم، مصنف اور مترجم کے پہلو بہ پہلو ادیب و شاعر بھی تھے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ذات والاثران سے متعلق ایک طویل قصیدہ کہا ہے، چند شعر درج ہیں:

اخترت بین اماکن الغبراء
دار الکرامة بقعة الزوراء
کیف الوصول الی منازل طيبة
فیہا المفتقر حصول رجاء
انی عشقت علی اقامة طابة
فمتی افوز بجنة الدنیا
والقی رحالی فی ربوع مدینة
وادفن اکراما بقیعہ معظمہ

بلاشبہ وہ ایک ممتاز ادیب، انشا پرداز اور طبع زاد شاعر تھے۔ (۶)

یہ اس دور کے کچھ عربی شاعروں کے اشعار نمونے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ اور

شاعریں جن کا ذکر ہم نہیں کر سکے ہیں، ان میں مولانا اعجاز علی صاحب، عبدالاول جون پوری اور اودھ الدین بکرامی جو نہ صرف شاعر تھے بلکہ بکرامی کی تمام تر خصوصیات کے حامل تھے، ان کی عربی زبان میں ایک کتاب (سلوة الاحرار فی اشعار النسوان) ہے صرف خواتین کے عربی اشعار پر مشتمل ہے، شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ریسرچ فیلو ڈاکٹر جمشید احمد ندوی نے اسے تحقیق و بحث کے بعد شائع کی ہے۔

ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ وقت سے تھوڑا پہلے ہی ہندوستان کے ان عربی شعرا کے بارے میں جو اس عصر جدید میں ہوئے ہیں یا ہیں کا تذکرہ کر کے اس فہرست کو مکمل کر دیں، مولانا عبد الرحمان کا شعری ندوی، مدرسہ عالیہ کلکتہ میں عربی استاذ مقرر ہوئے، کچھ عرصہ کے بعد ڈھاکہ (بنگلہ دیش) کے مدرسہ عالیہ میں منتقل ہو گئے، ان کے عربی دیوان کا مسودہ شبلی کتب خانہ ندوۃ العلماء میں ہے مگر استفادہ ممکن نہ ہو سکا۔

دوسرے فاضل ندوی اور ماہر لسانیات مولانا محمد ناظم ندوی، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ادب عربی کے استاذ تھے، اس کے بعد جامعہ عباسیہ بہاول پور (پاکستان) کے شیخ الجامعہ منتخب ہوئے، کچھ عرصہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی استاذ ادب رہے، علامہ سید سلیمان ندوی کے خطبات مدراس کا بیس عربی میں (الرسالة المحمدية) کے عنوان سے ترجمہ کیا اور بیروت سے شائع کیا، علامہ سید ندوی نے انہیں قلم عنایت کیا تو قلم کی تعریف میں نظم کہی، اس کو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے بچوں کی اپنی کتاب (القراءة الراشدة) میں شائع کی، اس کا ایک شعر یہ ہے:

اھدی الی سیدی

قلما رشيقا من دکن

(میرے استاذ عالی نے مجھے حیدرآباد دکن سے لا کر ایک عمدہ قلم ہدیہ کیا)۔

حوالے

- (۱) ڈاکٹر جمشید احمد، ص ۱۴۳ (۲) یضاد، مجلہ الدراسات العربیہ کشمیر یونیورسٹی، مقالہ محمد اجتہاد ندوی ص ۳ (۳) رجال من التاریخ ص ۲۶۶ (۴) ڈاکٹر وحید مرزا میر خسرو ۱۶۲ بحوالہ ڈاکٹر شمس حمزہ (۵) ابجد العلوم ص ۱۲۳ (۶) نزہۃ الخواطر ج ۸ ص ۳۶۶

مقالات شبلی میں عربی زبان و ادب

از: ڈاکٹر یوسفیان اصلاحی ☆

(۲)

جس طرح علامہ شبلی نعمانی شعر العرب کی تاریخ سے علمی حلقہ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، اسی طرح بلاغت کی اصل حقیقت اور صحیح تصویر بھی پیش کرنے کا داعیہ بھی ان میں پیدا ہوا، چونکہ علمائے اسلام کا سارا انحصار فن شعر و بلاغت میں ارسطو کے نظریات پر تھا اور وہ قرآن کریم کی بلاغت سے بے بہرہ تھے، یہ فکر علامہ کو اس لئے تھی کہ ارسطو نے بلاغت کے اصول و ضوابط یونانی شعرا کے کلام کو سامنے رکھ کر منضبط کئے تھے، اس سے اس کا اطلاق عربی شاعری پر نہیں ہو سکتا (۱)، فن بلاغت کی توضیح و تشریح کی جانب علامہ کا ذہن اپنے شاگرد مولانا حمید الدین قرانی کی کتاب ”جمہرة البلاغة“ کے منظر عام پر آنے کے بعد مزید ہو گیا، کیوں کہ اس میں ارسطو کے بلاغت سے متعلق نظریات پر تنقید کر کے اس کے کھوکھلے پن کو واضح کیا گیا، مولانا قرانی نے بلاغت کے خدو خال قرآن کریم کی روشنی میں طے کئے، جمہرة البلاغة کی اہمیت و افادیت کا اندازہ علامہ کے ذریعہ ذیل کلمات سے لگایا جاسکتا ہے ”یہ تصنیف (خصوصاً اس زمانہ میں) اسلامی جماعت کے لئے اس قدر مفید اور ضروری ہے جس قدر ایک تشنہ لب اور سوختہ جاں کے لئے آب زلال“۔ (۲)

اس کتاب میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ارسطو کے نظریہ بلاغت کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے، ہیومر اور سقراط کلیس کے کلام کی بنیاد پر ارسطو نے بتایا کہ واقعہ صحیح ہو یا غلط اس کی اس طرح سے منظر کشی کی جائے کہ واقعہ نظروں میں گھوم جائے، یونان میں شاعری کا اصل مقصد لطف انگیزی ہے، اسی لئے ارسطو کا خیال ہے کہ راست گوئی سے اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو شاعر کو حق ہے

☆ ریڈر شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

کہ اس میں حک و اضافہ کرے، یہی وجہ ہے کہ ارسطو کے یہاں جموں نے طلسم کے طور پر شاعری قرار دیا گیا اور اسی اساس پر علمائے اسلام نے "احسن الشعر اکذبہ" کا نظریہ قائم کیا، اس کے نزدیک مصوری ہی بلاغت ہے، اسی بنا پر علمائے اسلام نے تشبیہ و تمثیل کو بلاغت کی جان قرار دیا (۳)، عبد القہر جرجانی نے "اسرار البلاغہ" میں تحریر فرمایا ہے کہ بلاغت کے مہمات مسائل تشبیہ ہی سے متفرع ہیں (۴)، اسی طرح علمائے "استعارہ" کو اصل بلاغت قرار دیا اور بتایا کہ بلاغت اور شاعری میں اصل لطف جھوٹ اور مبالغہ سے پیدا ہوتا ہے، مولانا حمید الدین فراہی نے ارسطو کے مذکورہ خیالات کو غلط قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ارسطو کا یہ خیال حقیقت سے بعید ہے کہ تمام جانوروں کے مقابلے میں انسان میں محاکات کا مادہ زیادہ ہے کیوں کہ ایک بچہ اپنے تمام اقوال و افعال اس وجہ سے انجام دیتا ہے کہ اس کے اندر تمام انسانی خصائل بالقوہ موجود ہوتے ہیں نہ کہ محاکات کی قوت کی وجہ سے۔

علامہ فراہی کا خیال ہے کہ ایک انسان قوت نطق کی بنیاد پر دیگر تمام جانداروں سے ممتاز ہے، نطق اصلاً عقل کا آلہ ہے، اسی کے ذریعہ انسان اپنے خیالات اور نظریات کو پیش کرتا ہے، نطق کا کمال دو چیزوں سے عبارت ہے، یعنی خیالات اور مطالب صحت و خوبی سے ادا کئے جائیں۔ ارسطو کے یہاں نطق کی کوئی حیثیت نہیں، نطق کا کام بعینہ مضمون کی ادائیگی ہے، اسی نظریہ کی اتباع "نقد الشعر" میں کی گئی ہے، ابو جعفر قدامہ کا خیال ہے کہ "اگر کسی شعر میں کوئی بے ہودہ اور لغو مطلب ادا کیا گیا ہو تو اس سے شعر کی خوبی پر کوئی اثر نہیں پڑتا"۔ (۵)

مولانا فراہی نے سارازور نطق پر دیا ہے، نطق آواز اور معنی کی آمیزش کا نام ہے لیکن اصل قیمت معانی کی ہے، آواز کتنی ہی اچھی ہو اگر معانی اچھے نہ ہوں تو وہ ذہنوں میں گھر نہیں کر سکتے، کلام بلیغ اسے کہا جائے گا جو دل میں اتر جائے، دلوں میں افکار و معانی اترتے ہیں نہ کہ اخذ و تراکیب، شعرا نے عرب کلام کی تعریف حسن معانی ہی کی بنیاد پر کرتے ہیں جیسا کہ زہیر بن ابی سلمیٰ بتاتے ہیں:

و ذی نغمة تسمتها و شکرتها و خصم یکاد الحق یغلب باطله

دفعہ بمعروف من القول صائب اذا ما اصل الناطقین مفاصله

و ذی خطل فی القول یحسب و انہ مصیب فما یلعم بہ فهو قائلہ
عبأت له حلما و اکرمتم غیرہ و اعرضت عنه و هو باد مقاتلہ (۶)
مولانا حمید الدین فراہی نے قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قول کو بلیغ قرار دیا ہے جو دل پذیر اور دل نشیں ہو، جیسا کہ ارشاد باری ہے: "قُلْ لَنُفِخَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیْغًا" اس آیت میں آنحضور ﷺ کو یہ تلقین کی گئی کہ اپنی بات کو اس طرح پیش کریں جو دلوں میں اتر جائے، یہی مفہوم ایک دوسری آیت میں اس طرح ہے: "وَالْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ"۔

علامہ فراہی نے ارسطو کے نظریات کی تردید کرتے ہوئے قرآن کریم کی روشنی میں بلاغت کا حقیقی مفہوم یہ بتایا ہے کہ کلام کی خوبی صرف محاکات کا نام نہیں، کلام کی غرض و غایت صرف سامعین کو محفوظ کرنا نہیں بلکہ عقل کی سفارت اور پیغامبری ہے، کلام سے جولذت حاصل ہوتی ہے وہ اس لئے نہیں کہ کلام ایک قسم کی محاکات ہے اور محاکات انسان کی فطرت میں داخل ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ نطق ایک قوت ہے اور ہر قوت کے استعمال میں انسان کو خواہ مخواہ مزہ آتا ہے، انسان کا اصلی خاصہ محاکات نہیں بلکہ نطق ہے، کلام کی خوبی سچائی پر موقوف ہے۔ (۷)
علامہ شبلی نے "جمہرة البلاغة" کے خیالات کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم کو فکری اعتبار سے بھی عظیم تر معجزہ قرار دیا ہے، بلاغت ہی کے حوالہ سے شاعری اور خطابت کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا کہ شاعری کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر اپنے احساسات کو شعور کے ساتھ پیش کرے، شعر دراصل احساس کا نام ہے، شاعر رنج و خوشی اور غصہ و استعجاب کے احوال سے گزرتا ہے، اسی کو الفاظ کی صورت میں پیش کرتا ہے، شاعر کا احساس یک بارگی قوت متخیلہ، نطق اور آواز و لہجہ میں حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایک خطیب بھی شاعر سے کم حساس نہیں ہوتا لیکن احساسات اس پر حاوی نہیں ہوتے کیوں کہ وہ موقع و محل کی مناسبت سے احساسات کو چھیڑتا ہے، اسی بنا پر ایک خطیب شاعر کے بالمقابل زیادہ باشعور اور ذکی النفس ہوتا ہے، اہل عرب نے شعر کو حکمت اور خطبہ کو جادو سے تعبیر کیا، مولانا فراہی نے شاعر کو سرلیج الانفعال اور طبعاً موسیقی پسند قرار دیا ہے۔

اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ارسطو کے اس خیال پر تنقید کی ہے کہ انسان اپنی دلی کیفیات کی تصویر محاکات کے ذریعہ پیش کرتا ہے لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ جذبات انسانی دل کے اندر ایک پر جوش حرکت پیدا کرتے ہیں اور یہی حرکت مختلف شکلیں آواز، راگ، رقص اور آنسو کی دھار لیتی ہے، یہ حرکات نفسانی الفاظ کے مانند ہیں جو مفہیم پر دلالت کرتے ہیں، فقط کی طرح یہ حرکات بھی فطری نہیں۔ (۸)

جمہور اہل لغہ میں جس انداز سے ارسطو کے نظریات بلاغت کو بے بنیاد بتایا گیا ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں بلاغت کی ایک مستحکم عمارت تعمیر کی گئی ہے، اس کی مثال پورے عربی لٹریچر میں نہیں ملتی۔

علامہ شبلی نعمانی فن بلاغت کے مصادر و مراجع سے واقف تھے، جاحظ، محمد بن یزید واسطی، عبد اللہ بن جریر جانی، ربیع، خطابی، زملکانی، امام رازی، ابن سراقہ، قاضی ابوبکر باقلانی نے اس موضوع پر بسیط اور مفصل کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ سب ناپید ہیں، علامہ کا کہنا ہے کہ اپنے سفر کے دوران میں نے قسطنطنیہ میں یہ تمام کتابیں تلاش کیں جو نہ مل سکیں، صرف باقلانی کی کتاب خدیو کے کتب خانہ میں موجود ہے، علامہ نے عبد القادر جرجانی کی دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کی بھی بہت تعریف کی ہے کیوں کہ ان دونوں کتابوں میں جو نکتہ آفرینیاں کی گئی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، ان کے علاوہ بھی بے شمار تصانیف ہیں جن میں انشا پر دازی کی مختلف اقسام سے بحث کی گئی ہے، مثلاً ابن ابی الاصبغ نے قرآن مجید کے صنائع و بدائع پر روشنی ڈالی ہے، عزالدین بن عبد السلام نے قرآن کریم کے مجازات کو یک جا کیا، ابوالحسن ماوردی نے قرآن کریم کی امثال جمع کیں، علامہ سیوطی نے الخواطر السوانح فی اسرار القوانح کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی جس میں سورتوں کے طریق ابتدا پر بحث کی گئی اور ابن قیم نے کتاب التبیان کو ترتیب دیا جس میں اقسام قرآنی پر اظہار خیال کیا گیا (۹)، مذکورہ بالا سطور سے مترشح ہے کہ علامہ کی فصاحت و بلاغت کے رموز پر دسترس تھی۔

علامہ نے ایک مقالہ ”ندوة العلماء کا اجلاس سالانہ اور علمی نمائش گاہ“ کے عنوان سے تحریر کیا جس میں جنہوں پر بلاغت سے متعلق چند کتب پر اپنی آرا پیش کیں، اس میں پہلے ارسطو

کی کتاب ”الخطابۃ“ کا ذکر کیا، جو اس موضوع پر اولین تصنیف ہے، اس کا تفہیمی ذکر ترجمہ البلاغہ کے تعارف میں آچکا ہے اور مولانا فراہی نے اس کے محاسن و معائب پر نہایت مآلمانہ گفتگو کی ہے، اس کے بعد جاحظ کی البیان والتمہین پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ”جاحظ نے اس طرح فن کے قائم کرنے کا گویا مصالحہ مہیا کر دیا ہے“، اس کے بعد ابن قدامہ کی نقد الشعر کا ذکر کیا اور بتایا کہ ”یہ کتاب گرچہ نہایت مختصر اور گویا فن بلاغت کا دیباچہ ہے لیکن حقیقی فن بلاغت کے جس قدر مسائل اس میں مل سکتے ہیں، کتب درسیہ کے ہزاروں صفحات میں ان کا نام و نشان بھی نہیں مل سکتا“، اس کے بعد عسکری کی کتاب الصفا عتین، جرجانی کی دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ اور سکاکی کی مفتاح کا ذکر کیا اور نہایت اختصار کے ساتھ ان کی خوبیوں پر روشنی ڈالی، مولانا کے ان خیالات و رجحانات کی روشنی میں یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ علامہ کو فن بلاغت سے گہری مناسبت تھی جس کا اظہار ان مقالات کے علاوہ ”موازنہ انیس و دہیر“ سے بھی ہوتا ہے۔

مولانا نے اپنے مقالات میں ہومر، متنتی، غلام علی آزاد بلگرامی کی شخصیت و شاعری پر مختصر اراء زنی کی ہے لیکن اسے غور سے پڑھا جائے تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ آراء علامہ کے عمیق تفکر و تدبر کا نتیجہ ہیں، مقالات شبلی کے متعدد مقالات میں یہ شواہد بہ کثرت موجود ہیں کہ علامہ کی عربی ادب پر گہری نظر تھی۔

ہومر کی ایڈ: ہومر کو علامہ نے دنیا کا عظیم ترین شاعر قرار دیا ہے اس کی عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ ارسطو نے اس کے مشکل اشعار کی شرح میں ایک کتاب لکھی، فن شاعری اور بلاغت کے سارے اصول ارسطو نے ہومر ہی کے کلام سے منضبط کئے، سکندر سفر و حضر میں ہمیشہ ہومر کا کلام ساتھ رکھتا تھا، ریتان کا قول ہے کہ ”ایک ہزار سال کے بعد دنیا کی تمام تصنیفات مٹ جائیں گی صرف ہومر رہ جائے گا“۔

اصلاً علامہ نے یہ مضمون ہومر کے ایڈ کے ترجمہ کے باب میں تحریر کیا ہے، ایک عرصہ تک اس کا ترجمہ عربی میں شاید اس لئے نہیں ہوا کہ عرب اپنی شاعری کے مقابلے میں دنیا کی تمام شاعری کو کم تر تصور کرتے تھے، ایک مدت کے بعد پروفیسر سلیمان البستانی نے اسے عربی قالب میں پیش کیا، پروفیسر صاحب کا شام کے مشہور اہل علم میں شمار ہوتا ہے (۱۰)، عربی زبان

میں ترتیب دی جانے والی انسائیکلو پیڈیا کے پیچھے اسی عظیم شخص کی کاوشیں شامل ہیں۔

الینڈ کے ترجمہ میں خاص بات یہ ہے کہ بستنی نے جگہ جگہ ہومر کے کلام میں بلاغت کا جو پہلو ہے اسے حاشیہ میں نمایاں کیا ہے اور اکثر عربی اشعار سے اس کے کلام کا موازنہ بھی کیا ہے (۱۱)، جاہلی شعرا کے بہت سے مضامین ہومر کے خیالات سے حد درجہ ہم آہنگ ہیں اور اس مقدار سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ جاہلی شعرا نے ہومر کے خیالات سے سرزد کیا ہے لیکن یہ اس لئے ممکن نہیں کہ وہ یونانی زبان سے واقف نہ تھے اور سرزد عرب شعرا کے مذاق کے خلاف تھا۔ (۱۲)

حتبتی: علامہ نے حنتی کے مختلف اصول کو سلیقے سے ترتیب دیا ہے، حنتی گرچہ چوتھی صدی کا شاعر تھا، اس عرصہ میں عرب شعرا کے اوصاف تبدیل چکے تھے لیکن چوں کہ اس کی پرورش صحرائے عرب اور بدویوں کے مابین ہوئی تھی، اس لئے جاہلی شاعری کے بہت سے امتیازات اس کے یہاں موجود ہیں، اپنے آپ کو تمام شعرا سے برتر تصور کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور اپنی شاعری کو معجزہ قرار دیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی۔

اس مضمون میں علامہ نے حنتی کے مختلف واقعات بیان کئے ہیں، مثلاً سیف الدولہ کے دربار سے کس طرح وابستہ ہوا اور ابوالعشار کے توسط سے کس طرح اعزاز و اکرام حاصل کیا، اسی طرح مصر جا کر کافور سے وابستہ ہو کر اس کی شان میں مدحیہ قصائد پیش کئے اور اس نے اسے گراں بہا صلے دیئے لیکن اس سے اسے تشفی نہیں ہو سکتی تھی کیوں کہ خود کو کسی صوبہ یا ضلع کے حاکم کی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا جیسا کہ درج ذیل اشعار سے واضح ہے:

فارم بی ما اردت متی فانی اسد القلب ادمی الدوا۔

جو خدمت چاہے میرے سپرد کر دے کیوں کہ میں آدمی کی صورت میں شیر ہوں۔

فوائد من الملوك وان كان لسانى يبرى من الشعراء (۱۳)

میرا دل بادشاہوں کا دل ہے گو میری زبان شامروں کی ہے

کافور کے چنے و تخم جب حنتی کی خواہشات پوری نہ کر سکے تو حنتی نے اس کی جھوٹ لکھی:

صار الحفی امام الابقین بها فالحر مستعبد والعبد معبود

یہاں ایک خواجہ سرفراز غلاموں کا امام ہے آزاد غلام بن گئے ہیں اور غلام معبود بن گیا ہے۔

ماكنت احسبني البقي الى زمن يسيتي في فيه كلب وهو محمود (۱۴)

میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں ایسا زمانہ دیکھوں گا جس میں ایک کتا مجھ کو ستائے

اور پھر مجھے اس کی تعریف کرنی پڑے۔

کافور کی بھوکہ کے بعد اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوفہ پہنچا اور وہاں سے بغداد مہلتی کے دربار میں حاضر ہوا لیکن اس درجہ کے لوگوں کی مدح سرائی اپنے لئے باعث عار تصور کرتا تھا، اس پر مہلتی نے اپنے درباری شعرا سے اس کی بھوکہ بیان کرنے کو کہا تو انہوں نے بھوکہ طواریکادی، لوگوں نے حنتی سے اس کا جواب دینے کو کہا تو اس نے کہا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں:

واذا انتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بانى كامل (۱۵)

اس کے بعد فارس جا کر ابن الحمید کے دربار میں حاضر ہوا جو اہل علم اور انشا پرداز تھا، ابن الحمید نے اس کا استقبال بڑی شان سے کیا، کچھ دیر کے بعد اس نے ایک قصیدہ پیش کیا جس کے دو شعر اس طرح ہیں:

من مبلغ الاعراب عنى اننى شاهدت رسطا ليس والاسكندرا

بدویوں سے یہ پیغام کون جا کر کہے گا کہ میں نے ارسطو اور سکندر دونوں کو دیکھا ہے۔

وسمعت بطليموس دارس كتيبہ متملكا متبديا متحضرا (۱۶)

میں نے بطلمیوس کو درس دیتے سنا جو فرماں روا بھی ہے، بدوی بھی ہے، شہری بھی ہے۔

اس کے بعد عضد الدولہ کی درخواست پر اس کے دربار میں حاضر ہوا جس نے ہر طرح

کے قیمتی تحائف کے ساتھ اس کی بڑی توقیر کی لیکن اسے یہاں راحت نہ ملی، چنانچہ عضد الدولہ کی

خدمت میں ایک وداعی قصیدہ پیش کرتے ہوئے یہاں سے بھی روانہ ہوا، راستے میں کچھ حملہ آور

اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، حنتی دیر تک ان سے لڑتا رہا لیکن تنہا اتنے لوگوں کا مقابلہ ممکن نہ تھا،

فلست کھا کر بھاگنا چاہتا تو اس کے غلام نے کہا کہ آپ کا وہ شعر کیا ہوا:

الخيل والليل والبيداء تعرفنى الحرب والضرب والقرطاس والقلم (۱۷)

مجھ کو گھوڑے، راتیں، صحراء، جنگ و جدل اور کاغذ و قلم سب پہچانتے ہیں۔

یہ سنتے ہی بھاگتا ہوا جستجو واپس پلٹ پڑا اور لڑکراہی جان دے دی۔ (۱۸)

اس مضمون میں علامہ نے صرف اس کی زندگی کے احوال بیان کئے ہیں، اس کی شعری خصوصیات سے بحث نہیں کی ہے، پورے مضمون میں نہ تو اس کے کلام کے محاسن بیان کئے گئے ہیں اور نہ ہی اس کی شاعری کے معائب پر کہیں نقد و تبصرہ کیا ہے، اس کے انداز بیان اور لب و لہجہ کا ذکر نہیں ہے، علامہ کی تنقیدی بصیرت کا قند ضد تھا کہ مثنوی کے کلام کے بنیادی نکات سامنے لائے جاتے اور اسے اپنے معاصرین میں نمایاں حیثیت کے حاصل ہونے کے اسباب بیان کئے جاتے، انیس سو انجی خاکہ بہا ج سکتا ہے، کتاب الممدوح اور خزائن العرب وغیرہ سے ماخوذ ہے۔

مبہوت غلام علی آزاد بھرائی کی علمی حیثیت کا انکار ممکن نہیں، بالخصوص تذکرہ نویسی میں ان کا رتہ مسم ہے، علامہ شیلی نے اپنے مضمون میں ان کی زندگی اور علمی خدمات کا خوب صورت تعارف کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ ان کی تصانیف پر بھی روشنی ڈالی ہے، اس مضمون میں کسی قدر ان کی عربی زبان و ادب سے متعلق خدمات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، گو یہ مختصر ہے تاہم بعض بنیادی نکات کی حامل ہے۔ (۱۹)

علامہ نے سید المرجان کے حوالے سے بتایا کہ آزاد نے ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے عربی زبان میں بھاشا کے خیالات اور شاعرانہ منافع منتقل کئے ہیں، ان صنعتوں کی تعداد ۲۳ ہے، یہ ہندی زبان کے ساتھ مخصوص ہیں جو عربی اور فارسی میں نہیں پائی جاتیں، بقیہ اور زبانوں میں مشتہک ہیں، آزاد نے ہندی کے بحور و قوافی کا بھی عربی سے مقابلہ کیا ہے (۲۰)، سید المرجان کے دور سے جسے میں یہ بحث ۱۲۸ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اسے دیکھنے سے اندازہ ہو گا کہ عربی زبان پر آزاد کی نظر وسیع تھی، بالخصوص عربی شاعری پر انہیں دسترس حاصل تھی، سید المرجان کی غلیظت کا اعتراف علامہ نے بھی کیا ہے۔

علامہ نے اسی مضمون میں آزاد کی عربی شاعری پر نہایت عادلانہ تبصرہ کیا، گو کہ نیت سے نہایت ہندوستان کا ہونی عربی شاعرانہ کے با مقابل پیش نہیں کیا جاسکتا لیکن جہاں تک عربی زبان و ادب سے تعلق ہے، بحور و شعری و تنصیف و جمال کا سوال ہے تو آزاد کی شاعری کا میزان اعلیٰ ہونا نظر آتا ہے علامہ فرماتے ہیں۔

”آزاد کا عربی و فارسی کلام اگرچہ کثرت سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے چہرہ کمال کا داغ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں کہ وہ عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں، نہایت نادر کتب ادبیہ پر ان کی نظر ہے، لغات اور محاورات ان کی زبان پر ہیں لیکن کلام میں اس قدر جمحیت ہے کہ اس کو عربی کہنا مشکل ہے، ان کو اس پر تازہ ہے کہ انہوں نے عجم کے خیالات عربی زبان میں منتقل کئے ہیں لیکن نکتہ سنج جانتے ہیں کہ ہنرمیں بلکہ عیب ہے۔“ (۲۱)

مصر کے جدید ادبا و شعرا سے علامہ کے براہ راست تعلقات تھے بلکہ یوں کہا جائے کہ جدید مصری ادب سے اہل ہند کو علامہ ہی نے روشناس کرایا، اسی سلسلے کا ایک مضمون فرید وجدی پر ہے (۲۲)، فرید وجدی اسلام پسند ادیب اور فلسفی تھا، اس نے اسلام کے فلسفیانہ مزاج کو علمی انداز میں ارباب فکر بالخصوص مستشرقین کے سامنے پیش کیا، فرید وجدی کے تحقیقی انداز کو اسلام پسند حلقوں میں سراہا گیا اور ان کی کتابوں کے متعدد زبانوں میں تراجم ہوئے، مضمون کی ابتدا میں فرید وجدی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، انہوں نے قاسم امین کی کتاب کے جواب میں ”المرأة المسلمة“ (۲۳) لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ قرآن و حدیث کے علوم پر ان کی گہری نظر تھی، اس کتاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے اردو میں منتقل کیا (۲۴)، ۱۸۹۸ء میں مذہب اور تمدن کی مطابقت پر ”تطبيق الديانة الاسلامية على نوا ميس الطبيعة“ کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی جسے علمی حلقوں میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، یہ اصلاً فرانسیسی زبان میں تھی، اس کے علاوہ الفلسفة الحقہ فی بدائع الاکوان، الحديقة الفكرية فی اثبات اللہ بالبراهین الطبيعية، الاسلام فی عصر العلم، سفیر الاسلام الی سائر الاقوام، کنز العلوم واللغة اور صفوة الفرقان فی تفسیر القرآن وغیرہ پر نظر ڈالنے سے مترشح ہوتا ہے کہ فرید وجدی نے اسلام کے حقائق کا دقیق النظری سے مطالعہ کیا تھا اور اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے جدید انداز میں انہوں نے پیش کیا، ان کی ان ہی علمی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے علامہ نے اس خواہش کا اظہار کیا، ”کاش ہمارے ملک کے نوجوانوں میں کوئی فرید وجدی ہوتا۔“ (۲۵)

علامہ نے اپنے مضمون کا اختتام ان کلمات پر کیا ”فرید وجدی کے کمالات کے اعتراف

کے ساتھ ہم کو کسی قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی مذہبی معلومات سطحی اور سرسری ہیں، اس لئے جب وہ حدیث یا قرآن مجید کے متعلق کچھ لکھتے ہیں تو ان کی کم مانگی کی جھلک صاف نظر آتی ہے، ”راقم کے خیال میں مولانا کا یہ خیال محتاج توضیح ہے۔“

مولانا کے مذکور بالا کلمات کے رد عمل میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ مزید وجدی سے غلطی کے امکانات ہیں لیکن یہ خیال کہ ان کی مذہبی معلومات سطحی اور سرسری ہیں، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے مزید وجدی کی تمام تصانیف کا مطالعہ نہ کیا ہو، یہی بات علامہ کے متعلق کہی جائے تو شاید متنازع نہ ہو، اسی طرح علامہ کی یہ رائے کہ قرآن کریم اور حدیث کے متعلق کچھ لکھتے ہیں تو ان کی کم مانگی کی جھلک صاف نظر آتی ہے، اس بات سے بھی اتفاق ممکن نہیں کیوں کہ انہوں نے جس انداز سے اسلام کی حقانیت اور اس کے فلسفے کو پیش کیا ہے، اس کی مثال نئے ادب کے یہاں مفقود ہے، علامہ نے اگر استدلال میں دو چار مثالیں ان کی تصانیف سے پیش کر دی ہوتیں تو ان کے ان خیالات میں جان پڑ جاتی۔

مقالات شبلی کی ان تحریروں سے دو چیزیں خاص طور سے منظر عام پر آتی ہیں کہ قدیم عربی ادب کے ساتھ جدید عربی ادب پر علامہ کی گہری نظر تھی اور قدیم کی طرح نئے لٹریچر کے حصول کے لئے مضطرب رہتے تھے، ان کے زمانے کا کوئی عالم جدید عربی زبان و ادب سے ان کی طرح واقف نہیں، جس وقت علامہ ان قدیم وجدی موضوعات پر اظہار خیال کر رہے تھے، ہندوستان کے لئے دو چیز بالکل نئی تھیں، اس وقت مزید وجدی، مصطفیٰ کامل اور قاسم امین کے جاننے والے معدودے تھے، بالخصوص اپنے سفر نامہ میں جدید عربی ادب اور اس کی نمائندہ شخصیات کی جو خاکہ گری کی ہے وہ اس وقت بالکل اچھوتی چیز تھی اور آج تک اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، شعر العرب پر علامہ کا مضمون انفرادیت کا حامل ہے کیوں کہ جس طرز پر عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ پیش کیا گیا ہے، اس کی مثال چوری نمی دنیا میں ناممکن الحصول ہے، اس طرح کا موازنہ پروپی قادر ہو سکتا ہے جو بی ادب پر مہارت تامہ کے ساتھ شعرا العجم کا مصنف بھی رہا ہو، حتمی اور مزید وجدی پر آپ کی تحریروں نہایت جلی ہیں، حتمی کی شاعری کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا بلکہ حتمی سے متعلق تمام معلومات ”کتاب العبد“ سے ماخوذ ہیں، اس کتاب میں حتمی سے متعلق بکھرے ہوئے مواد کو علامہ

نے اپنے مضمون میں سلیقے سے جمع کر دیا ہے اور مزید وجدی کی خدمات پر غیر مدلل تبصرہ کیا گیا، علامہ شبلی کی قدیم وجدی عربی ادب سے متعلق خدمات اور اسلامی لٹریچر پر امان نظر کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی تامل کے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہندوستان میں جدید عربی ادب کے باقی تھے۔

ان کے زمانے کا کوئی عالم جدید عربی زبان و ادب سے ان کی طرح واقف نہیں تھا۔

حوالے

- (۱) وضاحت کے لئے دیکھیے: مقالات شبلی (باہتمام مولانا مسعود علی ندوی) طبع دوم، مطبع معارف، اعظم گڑھ
- ۱۳۹۶ھ/۱۹۵۰ء، ۲/۱۷۔ (۲) مقالات شبلی، ۲/۱۳۔ (۳) جمہورۃ البلاغة - المعلم عبد الحمید الفراهی، الدائرة الحمیدیة، الہند، ۳۶۰ھ، ص ۶-۷۔ (۴) اسرار البلاغة - الامام عبد القاهر الجرجانی (وقف علی طبعہ وعلق حواشیہ: السید محمد رشید رضا) مطبع الترقی، مصر، ۲۰-۳۱۹ھ، ص ۶۶-۷۲۔ (۵) مقالات شبلی، ۲/۲۸۔ (۶) دیوان زہیر بن ابی سلمی (تحقیق و شرح: کرم البستانی) مکتبہ صادر، بیروت، ۱۹۵۳ء، ص ۹۶-۹۷۔
- (۷) مقالات شبلی، ۲/۲۳۔ (۸) وضاحت کے لئے دیکھیے: مقالات شبلی، ۲/۱۶-۲۸۔ (۹) وضاحت کے لئے: مقالات شبلی (باہتمام مولانا مسعود علی ندوی)، مطبع معارف، اعظم گڑھ، ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء، ۲۹/۱-۳۰۔ (۱۰) وضاحت کے لئے: مقالات شبلی (باہتمام مولانا مسعود علی ندوی)، مطبع معارف، اعظم گڑھ، ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء، ۱۰۵-۱۰۶۔ (۱۱) سلیمان بستانی کی حیات و خدمات کے لئے دیکھیے: مقدمة الیاذہ، سلیمان البستانی، الطبعة الاولى، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت ۱۹۵۳ء، ص ۱۹۵-۲۰۶۔ (۱۲) اس کے لئے دیکھیے: سلیمان البستانی - الیاذہ ہو میروس، الطبعة الاولى، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت ۱۹۵۵ء، (ص ۵۶) دوسرا حصہ دیکھیے: سلیمان البستانی - الیاذہ ہو میروس (بقلم فواد افرام البستانی) الطبعة الاولى، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، ۱۹۵۵ء، (ص ۵۶)۔ (۱۳) وضاحت کے لئے دیکھیے: مقالات شبلی (مرتبہ: مولانا سید سلیمان ندوی) طبع سوم، مطبع معارف، اعظم گڑھ، ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۶ء، ۱۸۹/۳-۱۹۱، نیز دیکھیے: سلیمان البستانی والیاذہ - جوزف الهاشم، الطبعة الثانية، مکتبہ المدرسة و دار الکتاب اللبنانی بیروت، الاول ۱۹۶۰ء، (ص ۲۶۲) نیز ملاحظہ کریں ”سلیمان البستانی: الیاذہ ہو میروس۔“ (۱۴) دیوان المتنبی، ص ۳۷-۳۸۔ (۱۵) دوسرے شعریں ”باقی“ کی

جگہ ”احیا“ اور ”کاتب“ کی جگہ ”عبد“ کی بھی روایت ہے، دیکھئے: دیوان المتنبی، ص ۵۷۔
 (۱۶) دیوان المتنبی، ص ۱۸۰۔ (۱۷) ایضاً ص ۵۲۵۔ (۱۸) ایضاً ص ۳۳۲۔ (۱۹) وضاحت کے لئے دیکھئے: مقالات شبلی (باہتمام مولانا مسعود علی ندوی) مطبع معارف، اعظم گڑھ، ۱۳۵۴ھ/۱۹۳۶ء۔
 ۸۲/۵-۹۶۔ (۲۰) وضاحت کے لئے دیکھئے: ایضاً، ۱۲۶/۵۔ (۲۱) وضاحت کے لئے دیکھئے:
 سبحة المرجان فی آثار ہندوستان، السید غلام علی البلکرامی (تحقیق: الدكتور محمد فضل الرحمان الندوی) الطبعة الاولى، مطبعة الكوثر، سرائے میر اعظم کرہ
 الہند، ۱۹۸۰ء، ۱/۲-۱۲۸۔ (۲۲) مقالات شبلی، ۱۲۹/۵۔ (۲۳) وضاحت کے لئے دیکھئے:
 ”المرأة المسلمة“ میں ایک اسلامی عورت کی صحیح تصویر پیش کی گئی ہے لیکن بعض امور میں روایتی انداز
 اختیار کیا ہے، المرأة المسلمة - محمد فرید وجدی، الطبعة الاولى، مطبعة الترقی،
 مصر، ۱۹۸۰ء، ۱/۱-۲۰۶۔ (۲۵) اس کا ترجمہ مولانا آزاد نے ”مسلمان عورت“ کے نام
 سے کیا ہے (فردوس پہلی کیشنر دہلی، ۱۹۸۵ء، ص ۱۵۳۔ (۲۶) مقالات شبلی، ۱۳۸/۵۔

مقالات شبلی (مکمل سیٹ)

مرتبہ:- مولانا سید سلیمان ندوی

- ۱- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ اول (مذہبی) ۶۵ روپے
- ۲- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ دوم (ادبی) ۲۵ روپے
- ۳- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ سوم (تعلیمی) ۳۲ روپے
- ۴- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ چہارم (تنقیدی) ۳۵ روپے
- ۵- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ پنجم (سوانحی) ۲۵ روپے
- ۶- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ ششم (تاریخی) ۵۰ روپے
- ۷- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ ہفتم (فلسفیانہ) ۲۵ روپے
- ۸- مقالات شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی حصہ ہشتم (قومی و اخباری) ۵۵ روپے

اخبار علمیہ

دسمبر ۲۰۰۶ء میں کویت کے عربی رسالہ ”اتقی“ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں
 از روئے قواعد لغت اور بعض لفظوں کی تصحیح شائع ہوئی ہے جو عموماً غلط طور پر مستعمل ہو رہے ہیں
 اور یہ تصحیح مستند آخذ پر مبنی ہے، مثلاً لا تاخذہ فی اللہ لومة لائم میں لومة کی ت پر فتح ( )
 کے بجائے ضمہ ( ) صحیح ہے، اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ لومة تاخذ کا اسم فاعل ہے، لا استفسار
 میں ”الف“ کے نیچے ہمزہ کا رواج غلط ہے کیوں کہ وہ ہمزہ وصل ہے، حظر التجوال میں ت
 کے نیچے کے زیر غلط ز بر صیح ہوگا بدوزن تنفعال ”تبیان اور تلقا“ وغیرہ الفاظ محصورہ میں داخل
 ہیں، خلویات غلط خلویات صحیح ہے کیوں کہ اس کا مفرد (واحد) خلوی اور جمع سالم
 مونث بناتے وقت ی کے ساتھ ت کے اضافہ کے بعد خلویات ہو جائے گا، رتل میں ت
 مجزوم کے بجائے مفتوح، قام بارتکاب جرائم حرب میں جرائم کی مکسور ”جرائم“
 صحیح ہے، علم العروض میں العروض کی ”ع“ پر پیش کی جگہ زیر ہوگا، ابو ظبی میں ظمی کی ب
 پرز نہیں جزم ہوگا اور الأجرؤ میة کا صحیح الاملا ”الآجرؤ میة“ ہے کیوں کہ اس لفظ کی
 نسبت ”ابن آجرؤم“ کی جانب ہے اور آجرؤم بربر زبان میں غریب اور فقیر کو کہتے ہیں۔

نوز لیٹر استنبول کے مئی اور اگست کے شمارے جواب ہم کو ملا ہے میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ
 جنوبی افریقہ کی راج دھانی جوہانسبرگ میں ۱۳ تا ۳ ستمبر ۲۰۰۶ء کو ”تہذیب اسلامی“ کے موضوع
 پر ایک عالمی سیمپوزیم منعقد کیا جائے گا جو اصلاً نیشنل اوقاف فاؤنڈیشن، یونیورسٹی آف جوہانسبرگ
 اور اسکا کے باہمی تعاون سے ہوگا اور یہ مغربی افریقہ کے صدر کی سرپرستی میں ہوگا یا ہوا، OIC کے
 جنرل سکرٹری بھی وہاں موجود ہوں گے، اپنی نوعیت کا یہ پہلا سیمپوزیم ہوگا، جس میں امریکہ،
 شمالی افریقہ، یورپ، یو ایس اے وغیرہ ۲۰ ملکوں کے محققین کی شرکت متوقع ہے، اس کی ۲۱
 نشستیں ہوں گی جن میں ۶۰ مقالے پڑھے جائیں گے، سیمپوزیم کے مرکزی موضوعات میں
 مسلمانوں کے سیاسی و سماجی مسائل میں باہمی تعاون، ان کا ذہنی ارتقا، اقتصادی ترقیات،
 اسلامی تعلیم، جنوبی افریقہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اسلام اور اکنامکس وغیرہ شامل ہیں۔

فلپینی مسلمانوں نے سعودی حکومت سے شکایت کی ہے کہ اس کے اہتمام میں اسلام کی رہنما کتاب قرآن مجید کا غلط سمجھ ترجمہ مراٹھ زبان میں شائع کیا گیا ہے، میکسیکو شہر میں واقع سعودی ایسبسی کے ترجمان کو فون سے بتایا گیا ہے کہ عرب اور وہاں کے مسلم اسکالرز کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس طرح کی مذہبی کتابوں کے ترجمہ پر سرکاری اجازت اور تبصرہ سے پہلے پوری کتاب بالاستیعاب پڑھ لیا کرے۔

مسلم ورلڈ لیگ کے زیر اہتمام مکہ میں دو روزہ کانفرنس منعقد کی گئی، جس کا موضوع ”رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کا دفاع“ تھا، کانفرنس میں عالم اسلام سے عقیدہ اسلام کے تحفظ اور رسول اللہ ﷺ کی مدافعت میں متحد ہو جانے کی اپیل کی گئی اور ایسے صلاح کار کمیشن کے قیام کی تجویز بھی زیر بحث آئی جو اسلام اور رسول اللہ ﷺ کو متہم کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے، مسلم ورلڈ لیگ کے جنرل سکرٹری نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر بے جا جملہ اسلام کے تئیں ان کی دشمنی کا غماز ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو متعارف کرانے کا ایک نئی پروگرام تیار کیا ہے اور اس پروگرام کی تائید اور اس کو کامیاب بنانے کے لئے فنڈ مہیا کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔

ارسکا کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بلت ایرن کوکا زان اسٹیٹ یونیورسٹی نے ڈاکٹر یٹ کی اعازی ڈگری تفویض کی، اس تقریب میں تاتارستان کے صدر، انٹرنیشنل افسیر کے مشیر اور دوسرے وزراء اور سرکاری عہدہ دار موجود تھے، ارسکا کے ڈائریکٹر اور یونیورسٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک سینٹ بھی ہوئی جس میں دونوں اداروں کی مشترکہ دلچسپی کی چیزوں اور موضوعات میں باہمی تعاون کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے، نیز ڈائریکٹر نے رشین اسلامک یونیورسٹی کا دورہ بھی کیا جو کا زان میں قائم کی گئی ہے۔

بی بی سی، الغدائف میگزین کے حوالہ سے انکشاف کیا گیا ہے کہ افریقہ میں پائے جانے والے ایک خاندان رینگ کے چھوٹے میں انسانوں سے مخاطب ہونے، تحریریں پڑھنے اور اخبار و خیال کی صلاحیت موجود ہے، اس کا نام N' Kisi ہے، اسے ۹۵۰ لفظوں سے واقفیت ہے جن کے پچاس و خونی ”آواز“ پڑھنے پر اسے سائنس دانوں نے انسانی زبان کا

سب سے زیادہ جاننے اور سمجھنے والا پرنڈہ تسلیم کیا، وہ انگریزی کے سوتے زیادہ لفظوں کو فہم ماضی، حال اور مستقبل کے قالب میں بھی ڈال سکتا ہے اور اپنی قوت تخیل سے کام لے کر ان کا اختراع بھی کرتا ہے اور فون پر سمجھ کر لوگوں سے تھوڑی بہت گفتگو بھی کر لیتا ہے، یونیورسٹی آف کیبیرج اسکول آف ویٹرنری میڈیسن کے پروفیسر کے بقول اس پرنڈے میں ادراک و اخذ کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور دوسرے طوطوں کے بالمقابل لمبی چھلانگ لگانے والا ہے، بی بی سی نیوز ان لائن کی اس تجزیاتی رپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ N' Kisi کی لفظ شناسی اور زود فہمی لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رہی ہے۔

”ماہنامہ ”یوجتا“ کی رپورٹ کے مطابق سر و شکشا ابھیان کے تحت اقلیتوں کی شرح خواندگی میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے، یوپی میں ۰۶-۲۰۰۵ء میں ۹۹۷ رجسٹرڈ مدرسوں اور ۷۵۲ غیر منظور شدہ مدرسوں کو امدادی گئی ہے، نیز ۰۶-۲۰۰۵ء میں غالب اقلیت والے اضلاع میں ۵۷۸ نئے پرائمری اسکول اور ۵۹۰ پرائمری اسکول کھولے گئے ہیں، ۰۷-۲۰۰۶ء میں ۸۲۸ تسلیم شدہ مدرسوں کو مستحکم بنانے اور ۹۳۰ پرائمری اور ۱۳۲۵ پرائمری اسکولوں کے قیام کی تجویز پر عمل ہو رہا ہے، ۰۵-۲۰۰۳ء میں ۳۸،۳۸ لاکھ اور ۰۶-۲۰۰۵ء میں ۱۰،۰۰۲ لاکھ اردو کی درسی کتابیں اور ۰۷-۲۰۰۶ء میں ایک مضمون کے طور پر اردو کی ۲۵ لاکھ درسی کتابیں تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔

مدرسہ میر عرب، بخارا کی بنیاد ۱۵۳۵ء میں رکھی گئی تھی، اس وقت سے اب تک اس مدرسہ نے روس میں مسلم رہنماؤں اور داعیوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی ہے، اس میں ۱۸ برس کی عمر کے طلبہ مقابلہ جاتی امتحان میں کامیابی کے بعد داخل ہوتے ہیں، پہلی جماعت میں داخلے کے لئے عربی قواعد سے واقفیت ضروری ہے، اس کے اخراجات مسلمانوں کے گراں قدر عطیات سے پورے کیے جاتے ہیں، اس کا شمار بخارا کے ترقی یافتہ اسکولوں میں ہوتا ہے جس کو دینی امور سے متعلق کارکنان اور وسطی ایشیا کے مسلمانوں کی اعلا تنظیم کی سرپرستی حاصل ہے، مدرسہ سے متصل ایک میوزیم میں قرآن مجید کے مختلف مطبوعہ اڈیشن محفوظ ہیں۔ ک، ص اصلاحی

تلخیص و تبصرہ

ایران کا قدیم تاریخی شہر - تبریز

”ایران سے شائع ہونے والے انگریزی رسالے ”Mahjubah“

میں ”تمریز“ پر ایک معلوماتی مضمون شائع ہوا ہے، قارئین معارف کی دل چسپی کے لئے اس کی تلخیص شائع کی جاتی ہے۔“ ک، م، اصلاحتی۔

تمریز صوبہ مشرقی آذربائیجان کی راج دھانی اور ایک تاریخی، صنعتی اور بڑا خوب صورت شہر ہے، دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سی فیکٹریاں، کارخانے اور تجارتی و صنعتی مراکز ہیں، یہ شہر سمندر سے 1,340 میٹر مرتفع ہے، اس کا موسم اور آب و ہوا مرطوب ہے، یہاں سال بھر میں بارش کی اوسط 285mm ریکارڈ کی گئی ہے، چونکہ اس کی سطح بلند ہے اور یہاں بارش بھی ہوتی رہتی ہے، اسی لئے گرمیوں کا موسم بھی معتدل اور خشک رہتا ہے، تمریز کے اصل باشندے آذری زبان بولتے ہیں، آذری زبان نے ترکی زبان کی جگہ اس زمانے ہی میں لے لی تھی جب شاہان صفویہ یہاں ۱۵۰۱ء میں ہجرت فرما کر آئے تھے، اس علاقے میں فارسی، عربی، آرمینی اور خارجی زبانیں بولنے والے بھی پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے اختلاط نے تمام زبانوں کے اثرات ایک دوسرے پر پوری طرح نظر آتے ہیں، تاہم اب زیادہ تر تمیزی باشندوں کی زبان آذری ہو گئی ہے، تمریز میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے، تھوڑی بہت تعداد عیسائیوں کی بھی ہے جو آرمینیا کے ہیں اور شہر میں رہتے ہیں۔

لفظ ”تمریز“ کے اشتقاق کے متعلق مورخین مختلف الحیال ہیں، بعض تاریخی کتابوں میں اس کا نام نام ”Tauri“ ملتا ہے اور اس سے بھی پہلے کی بعض تاریخی کتابوں میں ”Tauriz“ موجود ہے۔ اسے اسے تین بادشاہوں نے دہائیوں کے زمانے کی ایک لوح سنگ پر ”Tarouie“ لکھا ہوا ہے، ایک دل چسپ چیز یہ بھی جتنی ہے کہ ”Tauri“ اور ”ri“ کا مرکب ہے، Tau کے معنی آذری زبان میں آرمینی یا جوش کے ہیں اور ”ri“ کے معنی ندی یا سوتا یا چشمہ کے ہیں، اسی لئے اس کو Tauri کہتے ہیں یعنی جوش مارنے والی ندی یا چشمہ، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس شہر میں جوش مارنے والی ندیوں اور چشموں کی بہتات ہے، اسی لئے اس کو Tauri کے نام سے شہرت ملی۔

اس شہر کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یا تھمین بادشاہ اور وان جہارم کے عہد میں خسرو

(Khusrow) نامی بادشاہ آرمینیا کا حکم راس تھا، اس نے اس سے متصل ایتر وینین (آذربائیجان) میں ”Davrezh“ کے نام سے ایک شہر تعمیر کرایا تھا جو مرو رایام کے ساتھ Tazi اور Azeri لفظوں کی آمیزش سے ”Tavriz“ بن گیا پھر ”Zh“ بدل کر صرف ”Z“ رہ گیا اور اس کے بعد Tavriz سے Tauriz یا Tabriz ہو گیا۔

تمریز کی تاریخی یادگاریں اور عمارتیں اس کی عظمت میں چار چاند لگاتی ہیں، تاہم ان میں اکثر و بیشتر بیرونی حملوں اور خود بعض حکومت وقت کی غفلتوں اور کچھ زلزلوں اور طوفانوں کی نذر ہو گئیں مگر جو دست برد زمانہ سے بچ گئی ہیں، انہیں ایلخانی، صفوی اور شاہان قاجار کے عہد کی خیال کیا جاتا ہے جو فن تعمیر کا بے نظیر نمونہ ہیں، بعض کا تذکرہ دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔

کبود (نیلی) مسجد: شہر تمریز کی سب سے قدیم، اہم، مشہور اور قابل ذکر عمارتوں میں کبود (نیلی) مسجد ہے، اس میں اندرو باہر دونوں حصوں میں نیلی ٹائلس استعمال کی گئی ہیں اور ٹائلس پر عمدہ رنگوں سے کی گئی نقاشی اور خوب صورت اور جاذب خطاطی نے مسجد کو غیر معمولی طور پر انوکھی اور دیدنی بنا دیا ہے، یہ ملکہ جہاں بیگم کے حکم سے ۱۳۶۵ء میں بنائی گئی تھی۔

علی شاہ مسجد: تمریز کی قدیم اور اہم عمارتوں میں مسجد علی شاہ کا شمار بھی ہوتا ہے یہ بھی اسلامی ایرانی فن تعمیر کا شاہ کار ہے۔

جامع مسجد: یہ یہاں کی قدیم مسجدوں میں ہے جو ایلخانی عہد کی یادگار اور مرکز توجہ ہے۔ استاد اور شاگرد مسجد: اس مسجد کے داخلی اور خارجی حصوں میں پتھروں پر عمدہ خطاطی کی گئی ہے اور یہ کارنامہ مشہور و ماہر خطاط عبداللہ شیرانی اور اس کے شاگرد نے انجام دیا ہے، مسجد میں ایک بڑا گنبد ہے جس کی سادگی مسجد کی خوب صورتی اور کشش میں اضافہ کرتی ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی مسجدیں ہیں جو اپنی شان دار تاریخ رکھتی ہیں جیسے شہزادہ مسجد، مقبرہ مسجد اور ظاہر یہ مسجد وغیرہ۔

بعض معروف و مشہور ایرانی شعراء، صوفیاء، علما اور سائنس دانوں کے پرکشش مقبرے بھی اہل تمریز کے عمدہ تعمیر ذوق کی غمازی کرتے ہیں، اسدی طوسی، خاقانی شیرانی، ظاہر قاریابی، قطران تمیزی، محمد شیریں مغربی، ہام تمیزی، سلمان ساؤجی، فلکی شیروانی، قاضی بیضاوی اور اس کے بعد کے دور کے مشہور شاعروں میں محمد حسین شہریار وغیرہ کے مقبرے تمریز کی ادبی، شعری اور

متصوفا نہ تاریخ کے ایسے نقوش ہیں جن کے دم خم سے بزم علم و ادب تابندہ تھی۔

تمریز میں ۶ رقبہ ایم چرچ بھی ہیں:

سینٹ سرکس چرچ: یہ تمریز کے اس علاقہ میں ہے جہاں آرمینین عیسائیوں کی آبادی ہے جس کا نام Baron Avak ہے، بوسیدگی کے سبب ۱۸۷۵ء میں اس کی مرمت کرائی گئی تھی۔

سینٹ میری چرچ: اس کی تعمیر ۱۷۸۵ء میں مکمل ہوئی، یہ تمریز کا سب سے پرانا چرچ ہے۔

اسیل میری چرچ: یہ ۱۹۱۰ء میں تعمیر ہوا اور یہ تمریز کے Miar Miar علاقہ میں ہے۔

گلستاں گارڈن: یہ ایک نیشنل پارک ہے اور شہر کی سب سے نمایاں تفریح گاہوں میں

اس کا شمار ہوتا ہے، ۵۳ ہزار اسکوایر میٹر میں محیط ہے اور تقریباً ۶۰ برس پہلے ایک قبرستان کی جگہ پر یہ

پارک بنایا گیا ہے، اس سے متصل بہت سے وسیع تالاب ہیں جس کے چہار جانب ہیڈ پودے اور

ہریالی و شادابی ہے۔

تمریز میں ایک آذربائیجان میوزیم ہے جس کا افتتاح ۱۹۶۲ء میں کیا گیا تھا، یہ خوب صورتی

و دل کشی میں کیود (نیل) مسجد کے ہم پلہ ہے، ۳۳ سو اسکوایر میٹر کے رقبہ میں ہے، اس میں تین ہال ہیں،

ایک تاریخی مضامین اور آرٹ گیلری کے لئے مخصوص ہے، دوسرے میں ایران کے متحد قبائل کی پوشاکیں

اور لمبوسات ہیں اور تیسرے میں مشہور خطاطوں کی خوش خطی کے نمونوں کے ساتھ ساتھ تصویریں،

قطعے، منشور، دستاویزات اور آئینی و دستوری انقلاب سے متعلق وہاں کے سیاسی لیڈروں کے خطوط

اور ذاتی مضامین ہیں جو نمائش کے لئے رکھے گئے ہیں، تمریز کی دوسری قابل دید عمارتوں میں اس کی

لبریری، نو مینٹن اسکول، طالبی اسکول، صدیقیہ اسکول، ریلوے اور بلدیاتی عمارتیں وغیرہ ہیں۔

تمریز مدت دراز سے ایک تجارتی مرکز رہا ہے، اس کی اسی اہمیت کے سبب اس کا شمار ایران

کے اہم اور خوب صورت بازاروں میں ہوتا ہے، اس کا طرز تعمیر، متحد تجارتی قافلوں کی آمد و رفت،

مسجدیں اور مدرسے وغیرہ اس کے حسن و جمال اور رنگ ہائے رنگ میں مزید اضافہ کرتے ہیں مگر

بازاروں کی تاریخ یا اس کے متعلق صحیح معلومات دست یاب نہیں ہیں۔

ایران کے کارہیٹ تیار کرنے والے شہروں میں تمریز کا نام سرفہرست ہے، اس صنعت کے

میدان میں تمریز تقریباً ایک صدی سے اپنی شناخت بنائے ہوئے ہے، غرض ایران کی اکسپورٹ آمدنی

کے حصے

میں تمریز کا قابل لحاظ اور خاص اہم حصہ ہے۔

معارف کی ڈاک

اسلامی تصوف؟

جی۔ سی۔ سینا پارٹمنٹ

میڈیکل کالج روڈ

علی گڑھ، ۲۰۲۰۰۲

۲۳ فروری ۲۰۰۷ء

السلام علیکم

مخدوم مکرم اصلاحی صاحب

امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا، فروری ۲۰۰۷ء کا ”معارف“ کا شمارہ پیش نظر ہے،

خواجہ محمد سعید (پاکستان) کے مقالے کا عنوان ”اسلامی تصوف“ دیکھ کر خیال ہوا کہ موصوف نے

”اسلامی تصوف“ کی تعریف پیش کی ہوگی لیکن انہوں نے بھی تصوف کی تاریخ، اس کی تعریف

اور اسلام میں اس کے داخل ہونے کے اسباب بیان کئے ہیں، اس میں ہندوستان سے متعلق

کچھ تاریخی غلطیاں سرایت کر گئی ہیں جن کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

فارسی زبان کا ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ

اگر اسلام میں تصوف جیسی کوئی چیز ہے تو اس کی تعریف کیا ہے، کیوں کہ تصوف بجائے خود ایک

علاحدہ مذہب اور عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے اور ظہور اسلام سے قبل اس کا وجود تاریخ سے ثابت

ہے اور اسلام سے وہ اس کے ظہور سے دو صدیوں بعد متعارف ہوا ہے، اب اگر اس کے ماننے

والے کچھ اسلامی عقائد و اعمال کو بھی اپنے اندر جذب کر لیں تو کیا وہ اسلامی تصوف کہے جانے کا

مستحق ہوگا، بدھ ازم، جین ازم، عیسائیت یا یہودیت جیسے مذاہب کے ماننے والے اگر کچھ اسلامی

عقائد و نظریات اور اس کے شعائر کو اپنے مذہب میں شامل کر لیں تو کیا انہیں اسلامی بدھ ازم، اسلامی جین ازم، اسلامی عیسائیت یا اسلامی یہودیت کہا جاسکے گا، آیات قرآنی اور شعائر اسلامی کے ظاہری و باطنی دو علاحدہ معانی و مطالب اور ان کی تشریح کی مدد سے تصوف کے اسلامی ہونے کا جو جواز پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ بانی اسلام اور خلفائے راشدین کے اقوال و افعال سے بھی ثابت ہے، اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر ذوالنون مصری، جنید بغدادی، داتا گنج بخشؒ کے اقوال و افعال تصوف کے اسلامی ہونے پر کیسے حجت بن سکتے ہیں، یہ لوگ ذہنی طور پر پہلے ہی سے تصوف سے متاثر تھے، انہوں نے اسلام کو بھی اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی اور تصوف کو اسلامی بنانے کی جداسم کو متصوف نہ بنادیا، میرے نزدیک تصوف بھی شیعیت ہی کی سنی شکل ہے جس طرح امامت کا مرتبہ نبی کریمؐ کی ذات کو بتایا گیا، تصوف کے تمام سلسلے بھی انہیں پر ختم ہوتے ہیں، یہاں تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں، میرے اس خیال کو تقویت خود ایرانی مورخین اور محققین کے بیانات سے ہوتی ہے، یہاں صرف ذبح اللہ صفا اور فتحات الانس کے صحیح مہدی توحید پوری کا بیان نقل کیا جاتا ہے۔

مشہور جدید ایرانی مورخ ذبح اللہ صفا "تاریخ ایران" کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے عربوں کے سیاسی غلبہ کی مخالفت تین طریقوں سے کی تھی، پہلی سیاسی مخالفت ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ خذال وغیرہ کے وسیلے سے جو عہد بنو امیہ میں جاری رہی، دوسری آئین اسلام (شریعت) کی مخالفت اس میں تخریب کاری کے ذریعہ سے جو درحقیقت اسلامی حکومت کی ضد میں درحقیقت ایک متضاد مقصد تھا اور عہد بنی عباس میں پوری شدت سے جاری رہی، تیسری ادبی و اجتماعی مخالفت اس گروہ کے وسیلے سے جسے بعد میں "شعبۃ" کا نام دیا گیا۔

صحیح "تاریخ الانس" مہدی توحید پوری نے اپنے مقدمہ میں تصوف پر بڑی فاضلانہ اور پوری تفصیل سے بحث کی ہے، انہوں نے تصوف کو اسلامی تصوف کے بجائے تصوف اسلامی ایرانی کہا ہے (اقبال بھی بھی تصوف کہتے ہیں)، ان کا بیان ہے کہ:

"تصوف اسلامی ایرانی دارای اصالت خاصی است و فقط در کار دور

از بدست مستقیم و غیر مستقیم تاریخی و ادبی و عقلی و اصولی طریقت تصوف در بسیاری

موارد با قوانین دین مبین اسلام معارض است۔

یعنی "تصوف اسلامی ایرانی" کی جز اسلام میں نہیں تلاش کی جانی چاہئے، کیوں کہ طریقت تصوف کے اصول بہت سے معاملات میں قوانین دین مبین اسلام (شریعت) سے متعارض ہیں۔

ہندوستان میں تصوف اور صوفیہ پر فاضل مقالہ نگار کی معلومات غلط فہمی پر مبنی ہیں، انہوں نے برصغیر میں اسلام کی تبلیغ میں صوفیہ کے کردار کی اہمیت کا ذکر بغیر کسی مستند حوالے کے کیا ہے، محدود مطالعہ کے باوجود میری نظر سے اب تک جتنی تاریخیں، تذکرے اور ملفوظات گزرے ہیں، ان میں صوفیاء کے اسلام پھیلانے کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملا جسے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاسکے، مسلمانوں کی فتوحات جب تک پنجاب و سندھ تک محدود رہیں، صوفیہ کی سرگرمیاں بھی انہیں علاقوں تک محدود رہیں، جوں جوں اندرون ملک مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا مفتوحہ علاقوں میں صوفیہ بھی پہنچتے رہے اور نو مسلموں میں شریعت اسلامی کی جگہ سلوک و طریقت کی تبلیغ کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی مسلم آبادی میں اسلاف پرستی، قبر پرستی اور تصوف کے دوسرے رسوم پر اعتقاد رکھنے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔

خواجہ معین الدین چشتیؒ ۵۸۸ھ میں محمود غزنوی کے عہد میں نہیں سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، اس سلسلے میں میرا ایک تحقیقی مضمون "معارف" میں شائع ہو چکا ہے، ۶۳۳ھ خواجہ معین الدین چشتیؒ کا سن وفات نہیں ہے بلکہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے قول کے مطابق خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کا سن وفات ہے، خواجہ معین الدین چشتیؒ کا انتقال ۶۲۷ھ میں ہوا تھا۔

فوائد الفوائد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ ۱۲۲۲ء میں ملتان آئے اور شیخ بہاء الدین زکریاؒ کے ساتھ قیام کیا، اس وقت منگولوں نے ملتان کا محاصرہ کر رکھا تھا، بہاء الدین زکریاؒ نے انہیں رائے دی کہ دہلی چلے جائیں، چنانچہ وہ دہلی چلے گئے، اس کے کافی عرصہ بعد شیخ معین الدین خواجہ بختیار کاکیؒ سے جوان کے مرید اور خلیفہ تھے ملنے دہلی آئے تھے، اس وقت تک قطب الدین ایک اجیر فتح کر چکے تھے اور وہ فیصل بند شہر تھا، شاہی فوج رہتی تھی

اور مسلمانوں کی آبادی تھی، خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت بختیار کاکی کو مدلل ہی چھوڑا اور خود اپنا مستقر اجیر کو بنایا۔

چشتیہ سلسلے کو ملک گیر شہرت حضرت نظام الدین اولیا کی بدولت حاصل ہوئی تھی، خواجہ معین الدین چشتی کو عوام میں غیر معمولی شہرت و مقبولیت مغل عہد میں اکبر کی بدولت حاصل ہوئی۔

نیاز مند

محمد مقصم عباسی آزاد

مولانا شبلی کی کردار کشی

کاشانہ ادب، سکسٹاد پوراج،

پوسٹ۔ سواریا ہوا یا لوریا،

مغربی چیمپارن (بہار)

۰۰۷/۲/۲۲

مخدوم گرامی قدر! زیدت معالیکم

اسید بجا آپ ہر طرح خیریت سے ہوں گے، نومبر ۰۶ء کے معارف میں نعت کی اشاعت پر دل سے منون ہوں مگر اس کے اس شعر:

علم بردار حق، انسانیت کا رہ بر اعظم
صدائے حق سے ہر باطل کو چوٹ کاٹا ہوا آیا
کے دوسرے مصرع میں لفظ ”ہر“ کے بعد ”اک“ کا اضافہ ہو گیا ہے، اس طرح یہ مصرع وزن سے خارج ہو گیا ہے۔

معارف دسمبر ۰۶ء میں محترمی ریاض الرحمان خاں شروانی مدظلہ کا مقالہ ”علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت۔ خطوط شبلی کی روشنی میں“ بہت اہم اور صحت مندانہ از فکر کا حامل ہے، علامہ شبلی کے تلامذہ اور دوستان شبلی کے ارباب دانش سے قطع نظر، پروفیسر ریاض الرحمان شروانی صاحب مدظلہ جس اتمہ خانوادے کی صاحب علمی روایات کے امین ہیں، اس خانوادے کے اصحاب فکر و نظر سے

زیادہ علامہ شبلی کی شخصیت اور ان کے افکار و نظریات اور ان کے احوال و آثار سے دوسرا کون واقف ہوگا؟ شروانی صاحب مدظلہ نے خطوط شبلی کا صحیح و راست پس منظر میں جائزہ لیا ہے، اس طرح ان کا مقالہ ایک اہم علمی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

علامہ شبلی کے خطوط بہ نام عطیہ فیضی کو غلط معنی پہنا کر علامہ کی کردار کشی کرنے والوں نے کوئی علمی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، بلکہ ایسی علمی بددیانتی کا ثبوت پیش کیا ہے جسے کسی بھی مہذب سوسائٹی کا صاحب علم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔

پروفیسر رفیع الدین ہاشمی اپنے مقالہ ”خدوخال اقبال۔ ایک مطالعہ“ میں رقم طراز ہیں:

”یہ طور مصنف محمد امین زبیری (۱۸۷۳ء-۱۹۵۸ء) کا کوئی مقام ہو

یا نہ ہو، موصوف مولانا شبلی کی کردار کشی کے حوالے سے ضرور شہرت رکھتے ہیں،

انہوں نے عطیہ بیگم کے نام شبلی کے خطوط شائع کئے، ”حیات شبلی“ پر ایک زہریلا

تبصرہ لکھا اور پھر ”شبلی کی رنگین زندگی“ شائع کی، مولانا ابوالکلام آزاد کو کانٹوں

میں گسیٹا، خامہ بہ دوش بتاتے ہیں کہ ”اس بد تہذیبی پر پورے ہندوستان کے

عالموں اور ادیبوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مولانا مناظر احسن گیلانی نے تو

یہاں تک لکھا کہ ”منشی محمد امین اس کتاب کے بعد کسی مہذب سوسائٹی اور

جماعت میں شریک ہونے کے لائق نہیں رہے“ لیکن سب سے زیادہ دل چسپ

تبصرہ سید ہاشمی فرید آبادی کا تھا، انہوں نے کہا:

منشی صاحب علامہ شبلی کے بارے میں بہت متشدد ہیں، اس لئے انہیں

منشی نہیں، بالمشدد منشی کہنا چاہیے۔“ (شاعر اقبال نمبر، جلد اول، ص ۳۱۲)

سطور بالا میں مولانا مناظر احسن گیلانی (وفات ۱۹۵۶ء) کے حوالے سے جو بات محمد امین

زبیری کے بارے میں کہی گئی ہے، میرے خیال میں کم و بیش وہی بات شیخ محمد اکرام اور وحید قریشی

کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

علامہ شبلی کی شخصیت کو مجروح کرنے میں مولوی عبدالحق باباے اردو (۱۸۷۰-۱۹۶۱ء)

معاذین شبلی میں سب سے آگے رہے، علامہ شبلی کے ساتھ مولوی عبدالحق کا حاسدانہ و معاندانہ

معارف اپریل ۲۰۰۷ء ۳۰۸
انداز فکر، برصغیر کی علمی و ادبی تاریخ کا تاریک ترین باب ہے، مولانا مہر القادری مرحوم (۱۹۰۷ء-۱۹۷۸ء) لکھتے ہیں:

”مولوی (عبدالحق) صاحب نثر نگاری میں سرسید اور حالی کے مقلد تھے، شبلی کے علم و فضل کا بھی انہیں اعتراف تھا مگر شبلی کی شعر العجم پر تنقید کا آغاز مولوی صاحب کے ”رسالہ اردو“ ہی سے ہوا، منشی محمد امین زبیری نے شبلی نعمانی کی جو داستان معاشقہ چھاپی تھی، اس کو مولوی صاحب کی رضامندی حاصل تھی، شبلی پر تنقید و تعریف انہیں ناگوار نہ گزرتی تھی مگر حالی پر نقد و احتساب کو وہ کسی عنوان برداشت نہ کرتے تھے۔“ (یاد رفتگان، حصہ دوم، ص ۳۸)

علامہ شبلی کی غزلوں کے عاشقانہ اشعار کے حوالے سے ان کے مخالفین نے ان کو حسن پرست اور ہوس ناک قرار دیا ہے، اگر معاندین شبلی کا یہ زاویہ نگاہ درست ہے تو پھر شیخ سعدی (۱۱۸۳-۱۲۹۲ء) اور خواجہ حافظ (۱۳۲۳-۱۳۸۹ء) اور اردو شعرا میں امیر مینائی (۱۸۲۹-۱۹۰۰ء) اور مولانا حسرت موہانی (۱۸۷۸-۱۹۵۱ء) پر بھی تو یہی الزام عائد کیا جاسکتا ہے۔

معارف جنوری ۲۰۰۷ء کے شمارے میں صفحہ ۶۷ پر حضرت جگر مراد آبادی مرحوم کے شعر کے بعد ”کی آئینہ دار ہے“ کے الفاظ چھوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے جملہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔

والسلام

دارت ریاضی

ریویو

جوہر کلمہ، جمن روڈ

کو پتہ: (مونا تھو بھنجن)

۱۵ مارچ ۲۰۰۷ء

مخدومی و مطاوی حضرت مولانا غلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

معارف اپریل ۲۰۰۷ء ۳۰۹
امید کہ مع الخیر ہوں گے۔

الحمد للہ کہ ماہنامہ معارف پابندی سے موصول ہو رہا ہے اور حسب سابق ماہ فروری ۲۰۰۷ء کا شمارہ بھی باصرہ نواز ہوا، اس میں ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی صاحب کا ”مضمون“ علامہ شبلی بحیثیت مدبر“ قریح اور حقائق پر مبنی ہے۔

اسی عنوان کے تعلق سے درج ذیل اقتباس بھی لائق توجہ اور قابل ذکر ہے جو ماہنامہ اندوہ کی اشاعت کے چند دیگر اغراض و مقاصد میں سے ایک یعنی ”علوم و فنون اور آداب و ادب“ پر ریویو کے زمرے میں آتا ہے، یہ اقتباس علامہ شبلی اور مہدی افادی کی ایک باہمی مراسلت سے ماخوذ ہے جس میں علامہ شبلی نے مہدی افادی کو ۱۸۹۰ء کے دوران لکھے گئے ایک جوابی خط کے ذریعہ ریویو کی گونا گوں اہمیت کو کچھ اس طرح اجاگر کیا ہے کہ ”ریویو کا تذکرہ آپ کے خط میں ہے وہ شاید مناسب نہ تھا گو آپ کا منشا ہو لیکن اس سے متبادر ہوتا ہے کہ ریویو کو یا کتاب کا ایک قسم کا معاوضہ ہے، حالاں کہ مصنف کی بڑی پست فطرتی ہے کہ وہ ریویو کو لکھانے کا شوق ہو، اگر کوئی شخص کسی معقول کتاب پر ریویو لکھنے کی قابلیت رکھتا ہے تو ہر حالت میں اس کو لکھنا چاہئے لیکن ریویو کوئی آسان چیز نہیں ہے۔۔۔ ریویو نگاروں کے لئے یہی بہت ہے کہ ان کی قابلیت تسلیم کی جائے نہ کہ کسی مصنف پر احسان رکھا جائے، ملک میں ایسے مضمون نگار دو تین سے زیادہ نہیں ہیں جن کے ریویو سے مصنف کو خوشی ہو سکے۔“

اس کے علاوہ ایک دوسرا اقتباس بھی پیش ہے جو مولانا آزاد کے قلم سے ہے، جب انہوں نے جولائی ۱۹۱۲ء میں ”الہلال“ جاری کیا تو ریویو سے متعلق تحریر فرمایا کہ ”ابتداءً عصر نے ریویو کو تقریظ و مدحت سرائی کا مرادف سمجھ لیا ہے اور جب کبھی کوئی چیز اخباروں میں ریویو کے لئے بھیجی جاتی ہے تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ہم چاہتے ہیں کہ جس قدر کہ ہمیں ریویو کے لئے آئیں جب تک ان پر ایک کافی نظر نہ ڈالیں اور شناسا نہ رائے دیں گے لئے مستعد نہ ہو جائیں ایک لفظ حوالہ قلم نہ کریں، ریویو نویس، حقیقت پبلک کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر رکھتا ہے وہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ فلاں کتاب کا مطالعہ کریں اور فلاں اخبار پڑھیں، پس یہ ضروری ہے کہ یہ مشورہ پڑھنے والی اور دیانت پڑھنے والی

مذکورہ بالا دونوں اقتباسات کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو مترشح ہوتا ہے کہ دونوں کے مطالب یکساں ہیں، ایک میں اختصار و جامعیت ہے تو دوسرا اسی کی تفصیل و تشریح۔

ریویو سے متعلق ان دونوں اقتباسات کے پس منظر میں پروفیسر محمود الہی بھی لکھتے ہیں کہ ”مولانا شبلی نے جو ذمہ داریاں مہدی افادی کو اجمالاً بتائی تھیں، ان کی تفصیل مولانا آزاد نے مندرجہ بالا اقتباس میں بیان کی ہیں۔“

ایک دوسری جگہ رقم طراز ہیں کہ ”مولانا شبلی نے اپنے خیالات کا اظہار اس وقت کیا تھا جب مولانا آزاد ابھی مشکل سے دو سال کے تھے اور مہدی افادی مضمون نگاری کی دنیا میں قدم رکھ رہے تھے لیکن مولانا نے ریویو کے بارے میں جن حقائق کا ذکر کیا تھا وہ الہلال کے اجرا کے وقت بھی ریویو نگاروں کے لئے سوالیہ نشان کی حیثیت رکھتے تھے۔“

(الہلال کے تبصرے مطبوعہ ۱۹۸۸ء)

ناچیز: ابوالکلام جوہر ندوی

رکن دوا می دارا لمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ۔

معارف: مکتوب نگار نے الندوہ کے مقاصد کی جس دفعہ کا ذکر کیا ہے اس کا کوئی تعلق رسالوں اور اخباروں میں شائع ہونے والے تبصرے اور ریویو سے نہیں ہے، مولانا شبلی نے الندوہ کے مقاصد میں جو مضمون اور کتب نام درجہ قدیم پر ریویو کی بات لکھی ہے جیسا کہ خود ان کے قلم سے قدام کی متعدد اہم جہتی دفعہ سی کتابوں پر ریویو نکلے جو مقالات شبلی جلد چہارم میں شامل ہیں لیکن رسالوں کے تبصرے کے قلم میں بعض نئی کتابوں پر جو ریویو اور تبصرہ ہوتا ہے، الندوہ کی دفعات مقاصد سے ان کا کیا تعلق؟ مکتوب نگار کو جو اشتباہ ہوا ہے اس سے قطع نظر ان کے تحریر کردہ اقتباسات لائق توجہ ہیں کیوں کہ ان کا تعلق نئی مطبوعات پر ریویو اور تبصرے سے ہے۔

☆☆☆☆

آثار علمیہ و تاریخیہ

مکاتیب سلیمانی

یہ نام مولانا محمد ظفر الدین قادری

مجھے اپنے کتب خانے کے ذخیرہ خطوط میں علامہ سید سلیمان ندوی (۱۸۸۳-۱۹۵۳ء) کے تین خط ملے ہیں، یہ غیر مطبوعہ ہیں، اب یہ قارئین ”معارف“ کی نذر ہیں:

پہلے دو خط کے مکتوب الیہ کا مولانا ظفر الدین قادری رضوی (۱۸۸۰-۱۹۶۲ء) ہیں، پہلا خط آج سے اسی (۸۰) سال پہلے کا ہے، تاریخ تحریر ۱۹ جولائی ۱۹۲۷ء ہے، اس زمانے میں دونوں بزرگوں میں واقفی (۱۳۰-۲۰۷ھ) صاحب ”کتاب المغازی“ کی ثقاہت و استناد کے بارے میں مکاتبات ہوئے تھے، مارگولیتھ، کو لیم اور بعض مستشرقین واقفی کو ضعیف و غیر معتبر مانتے تھے، مولانا ظفر الدین، واقفی کو جو مالک ابن انس، معمر بن راشد، موسیٰ بن عقبہ اور ثوری کے شاگرد ہیں اور محمد بن سعد صاحب ”طبقات کبیر“ جن کے کاتب تھے، غیر معتبر نہیں مانتے تھے اور انہیں استناد کا درجہ دیتے تھے، علمائے اسلام معلومات کا ذخیرہ فراہم کرنے اور مختلف روایات کی تاریخیں متعین کرنے میں واقفی کو تاریخ کے میدان میں مسلم اور مستند تسلیم کرتے رہے، اس وقت ان دونوں علما کی تحریریں، خطوط میرے سامنے نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ سید صاحب ان علما کے ہم خیال ہوں گے جو فن حدیث میں واقفی کو مسترد کرتے ہیں اور ان کی جمع کردہ روایات، اگر وہ منفرد ہوں تو ان کی روایت کو کھل نظر سمجھتے ہیں۔

”واقفی اور مستشرقین“ کے موضوع پر معارف میں پہلا مضمون جنوری ۱۹۲۶ء میں چھپا اور دوسرا مضمون ”پھر واقفی“ معارف جنوری ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا، کچھ ایسا یاد آتا ہے کہ سید صاحب کے اس مضمون پر مولانا نے انہیں ایک خط لکھا تھا جسے سید صاحب نے معارف کے ایک شمارے میں شذرات میں چھاپ دیا تھا اور واقفی کے متعلق انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، مولانا نے اس مضمون پر ایک طویل خط سید صاحب کو لکھا تھا، پیش نظر سید صاحب کا خط اسی کے جواب میں ہے۔

دوسرا خط ۱۷ نومبر ۱۹۳۹ء ۳۷ شوال ۱۳۵۸ھ کا لکھا ہوا ہے، اس زمانے میں عنایت اللہ مشرقی (متوفی ۱۹۶۳ء) نے ”مولوی کا غلط مذہب“ کے نام سے کتابچوں کی اشاعت کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، ”مولوی کا غلط مذہب نمبر ۹“ میں انہوں نے دعوا کیا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں تمام

مساجد کا سمت قبلہ غلط ہے، اس لئے مسلمانوں کی ساری نمازیں باطل ہو گئیں، مشرقی صاحب کی تصنیف کا ”تذکرہ“ اور ان کے شائع کردہ کتابچوں کا پنجاب اور دوسرے مقامات کے علماء جواب لکھتے رہے لیکن یہ رسالہ چونکہ ایک علمی موضوع پر تھا جس کا تعلق علم ہیئت سے ہے، اس لئے خاموشی رہی، مولانا ظفر الدین قادری نے جو مجموعہ ریاضی و ہیئت و توقیت میں فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں (۱۲۷۲ھ - ۱۳۳۰ھ) کے حوالہ دیا تھا اس میں تھے، اس رسالے کا جواب لکھنا ضروری سمجھا اور اس کے رد میں ایک مقالہ لکھ کر سید صاحب کو بھیج دیا، سید صاحب کا گرامی نامہ اسی مضمون کی رسید میں ہے جس میں انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، یہ مقالہ سید صاحب نے معارف کے دو شماروں (جنوری، فروری ۱۹۳۰ء) میں ”مشرقی اور سمت قبلہ“ کے عنوان سے شائع کیا۔

سید صاحب کا تیسرا خط حافظ محمد شمس الہدیٰ ساکن محلہ پیر بہوڑ پٹنہ کے نام ہے، یہ ۱۹۲۷ء جنوری ۱۹ء کا تحریر کردہ ہے، بعض تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ مسئلہ رؤیت ہلال کے سلسلے میں ایک استثنائے مستثنیٰ بھر کے مشہور عالم کو بھیجا گیا تھا، اس سلسلے میں میں نے وہ خط دیکھا تھا جو مولانا ابوالکلام نے جواب میں لکھا تھا، ان کا جواب یہی تھا کہ میں ان علوم سے واقف نہیں، پٹنہ ہی میں ایک عالم ہیں ان سے رجوع کیجیے، یہ خط میں نے مالک رام صاحب کو پیش کر دیا تھا جو اواخر عمر میں ساہیہ اکیڈمی کے لئے مولانا آزاد کے خطوط شائع کرنے والے تھے۔

اب قارئین کرام سید صاحب کے تینوں گرامی نامے ملاحظہ فرمائیں:

مختار الدین احمد

(۱)

دارالمصنفین اعظم گڑھ
نمبر ۷۶۳۰

۱۹۲۷ء

مولانا دامت برکاتہم

السلام علیکم - واللہ نامہ کا شکریہ، اچھا ہوا کہ امام ہمام کی عبارت نقل کر دی مگر اس میں تو یہ عبارت ہے ”اذا وثقنا الواقدي“ اس میں تو شرط کے ساتھ ہے، نہ کہ یہ طور واقعہ کے ہے، اذا وثقنا الواقدي، پھر جھجھڑا آیا، باقی جو مزید مباحث آپ نے پیدا کیے ہیں ان پر لکھنا آپ کا ”پہلے“ کا وقت نہ تھکا اور آپ کو مزید قصہ کا موقع دیتا ہے۔

تو خصم باش و زما دوستی تماشا کن

مولانا محمد ظفر الدین صاحب قادری
مدرس مدرسہ شمس الہدیٰ، پٹنہ

سید سلیمان
۱۴ جولائی ۱۳۵۷ھ
۱۳ محرم ۱۳۵۷ھ

(۲)

اعظم گڑھ

مکرم السلام علیکم

مقالہ عالیہ کا شکریہ، میں نے ایک ہی نشست میں اس کو پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے کہ اب ایسے علماء جو ریاضی و ہیئت سے دل چسپی رکھتے ہوں بشاذ و نادرہ گئے ہیں، اب جو ہیں وہ غنیمت ہیں۔

اب یہ مضمون نئے سال کے پرچے میں یعنی دسمبر کے بعد اشاعت پائے گا۔ شروع کی تمہید جس میں مشرقی کے طنزیات نقل کئے گئے ہیں گو وہ ”نقل کفر“ کی حیثیت ہی سے کئے گئے ہوں قابل احتراز معلوم ہوتے ہیں، باقی میں حرف رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اگر بسلسلہ ذکر علمائے کرام کی ان تالیفات و رسائل کا ذکر ہوتا جو تعین سمت قبلہ کی معرفت میں لکھے گئے ہیں تو موقع کے لحاظ سے خوب ہوتا، آپ نے بہر حال اصول تو ذکر کر ہی دیئے ہیں۔

والسلام
سید سلیمان
۱۳ شوال ۱۳۵۸ھ

بخدمت جناب مولانا محمد ظفر الدین قادری رضوی
ظفر منزل محلہ شاہ گنج، ڈاک خانہ ..... پٹنہ

(۳)

نبلی منزل اعظم گڑھ

محترمی السلام علیکم

فتویٰ پہنچا، افسوس ہے کہ مجھ کو علم ہیئت سے دل چسپی نہیں اس لئے آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مدرسہ شمس الہدیٰ میں مولوی ظفر الدین صاحب مدرس ہیں، ان کو ان چیزوں سے ذوق ہے، ان سے مل کر دریافت کر لیجیے اور سمجھ لیجیے۔

والسلام
سید سلیمان
۹ جنوری ۱۳۵۷ھ

حافظ محمد شمس الہدیٰ
پیر بہوڑ پٹنہ

الابیات

نعت رنگ غزل

از:- افتخار امام صدیقی ☆

چاند لہجے سے ہر اک لفظ کو تارا کرنا

ان کو آتا ہے خدائی کو سنوارا کرنا

سوچتا ہوں میں انہیں اور خدا دیکھتا ہوں

کوئی سمجھے تو بہت ، میرا اشارہ کرنا

آپ کی ذاتِ مکمل ہی سے سیکھا ہم نے

ہم کو آتا ہے ہر اک شے کو ہمارا کرنا

اب یہ دنیا کسی انجام کو پہنچے یارب!

ان کو دیکھوں ، انہیں دیکھوں ، وہ نظارہ کرنا

ذوب جاؤ گے اگر عشقِ محمدؐ میں تو پھر

تم کو آجائے گا دنیا سے کنارہ کرنا

اور تو کچھ مری خواہش نہیں میرے آقا

اک مرا نام بھی محشر میں پکارا کرنا

لفظ مرجائیں گے اتمہار کی شدت سے امام

اے خدا تو انہیں لکھتا تو سپارا کرنا

☆ مدنی "شاعر"، پوسٹ باکس نمبر ۳۷۷۰، گرگاؤں، ایچ۔ پوسٹ آفس ممبئی، ۴۰۰۰۰۳۔

مطبوعات جدیدہ

ختمہ مسک: از ابن حزم اندلسی مترجم جناب مولانا حکیم عزیز الرحمن اعظمی،

متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۲۵۲، قیمت درج نہیں، پتہ: مکتبہ

فردوس، مکارم نگر، برولیا، لکھنؤ نمبر ۷۔

علی بن احمد ابن حزم کی مشہور کتابوں میں جوامع السیرۃ النبویہ بھی ہے جو نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ پر مراجع کتب میں شمار ہوتی ہے، پانچویں صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی اور معلومات کے احاطہ کے علاوہ مورخانہ دیانت و امانت کے لحاظ سے اس کو قبولیت ملی، فاضل مترجم نے اس احساس کے ساتھ کہ گوارد میں سیرۃ النبوی ﷺ کے بعد سیرت پر لکھنے کا جواز کم ہی ہے مگر نبی کریم ﷺ کے جذبہ محبت کا تقاضا ضرور ہے کہ ذکر رسول ﷺ کسی بھی صاحب دل اہل قلم کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، اسی احساس کے تحت انہوں نے علامہ ابن حزم کی اس کتاب کو اردو میں منتقل کیا، ان کے نزدیک ایک اور وجہ ہے اور یہ واقعی اہم ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے نسب نامے کو جس تفصیل سے ابن حزم نے بیان کیا، دوسروں کے ہاں اس کا اہتمام کم ہے، ترجمہ کا عنوان عطر مشک بار سیرت سید ابراہیم ختامہ مسک فاضل مترجم کے پاکیزہ ادبی ذوق کا عکاس ہے، پہلے بھی ان کے کئی ترجمے آچکے ہیں، اس کتاب سے ترجمہ کے فن پر ان کی قدرت اور ظاہر ہوتی ہے۔

غالب، ماضی، حال، مستقبل: از جناب پروفیسر محمد حسن، متوسط تقطیع، بہترین

کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۲۳۲، قیمت ۱۵۰ روپے، پتہ: خدا بخش

اور نیشنل پبلک لائبریری، پٹنہ۔

جدید اردو تنقید میں اس کتاب کے فاضل مصنف کا نام اہمیت سے لیا جاتا ہے، غالبیات بھی ان کا خاص موضوع ہے، جس پر وہ وقتاً فوقتاً تحقیق و تنقید دیتے رہے ہیں، اس مجموعہ مضامین میں ان کی قریب ۲۲ تحریروں کو یکجا کیا گیا ہے، ایک مضمون اسی عنوان سے ہے جو اس کتاب کا نام ہے اور یہ شاید اس لئے کہ باقی تمام مضامین میں یا تو عہد غالب یا ہندوستان کی نشاۃ ثانیہ یا صدیوں کے عمل یا پھر غالب کے تصور حیات، ان کے صدائد از اور غالب آفرینی اور ان کی غزل کی نئی جہتوں پر کلام کیا گیا ہے، یہ قول ان کے غالب پر لکھنے کے لئے کسی معذرت کی ضرورت نہیں،

دیوان غالب کا آئینہ خانہ ایسا ہے کہ اس میں ہر شخص اپنا چہرہ اور اپنی شناخت تلاش کرتا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ کہنا عجیب سا لگتا ہے کہ غالب فنی کتابوں اور مقالوں کے باوجود ابتدائی مراحل میں ہے جن میں صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے، حالی سے اب تک کے ذخیرہ غالبیات کے متعلق یہ تاثر کہ ”ان کی تھوڑی بہت اہمیت ہے“، غالبیات کے تمام محققوں کے حق میں شاید انصاف نہیں اور یہ بھی ہے کہ اس ادعا کے بعد خود فاضل مصنف سے توقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن کم از کم اس مجموعہ مضامین کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دیگر غالب شناسوں کی ان کاوشوں کے مقابلے میں جن کو فاضل مصنف نے ابتدائی مراحل سے تعبیر کیا ہے، یہ کتاب انتہائی درجات تک رسائی میں کامیاب ہوئی ہے گو بعض نکتے ضرور ہیں جو پڑھنے والے کو بصیرت کی نئی کرنوں سے آشنا کراتے ہیں، ”عبد غالب میں ہندوستان کی نشاۃ ثانیہ“ قابل ذکر ہے جس میں انہوں نے یورپ کی مشہور نشاۃ ثانیہ کے حوالے سے ہندوستان کی نشاۃ ثانیہ کو بے معنی قرار دیا ہے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر سوال ہے تو محض سماجی اور تہذیبی انقلاب و تغیر کا ہے، اس ترجمانی کے بعد بھی نشاۃ ثانیہ کی اصطلاح کو قبول کرنا ناقابل فہم ہے، مضامین کے مجموعوں میں تکرار ناگزیر ہے، صاحب کتاب کو بھی اس کا اقرار ہے لیکن کتاب میں کئی جگہ جملے اور اقتباسات تک مکرر کر آگئے ہیں، یہ تکرار، ترتیب کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن جا بجا تضاد فکر و نظر کا احساس بھی ہوتا ہے، ایک طرف تو مطلق غالبیات کے ذخیرے کو ابتدائی مراحل سے تعبیر کیا گیا، دوسری طرف یہ بھی کہ غالب ایسا تاج محل ہے جس کے ارد گرد تنقید و تشریح کا جنگل اگ آیا ہے جس میں زقوم ہی نہیں صندل اور گلاب کی مہکتی کیاریاں بھی ہیں، حالی، بجنوری، عرشی، قاضی، مہر اور مالک رام سے ظ انصاری تک وہ کہتے ہیں کہ کون سا اہم نقاد ہے جس نے غالب کو نئے زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح وہ بانی تحریک کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے نزدیک ماضی ہی مستقبل کے لئے تریاق فراہم کر سکتا ہے اور یہ تریاق کشادہ چینی، آزاد خیانی، وسیع الشربہ اور فکر جدید کے اختیار کرنے سے حاصل نہ ہوگا، ترجمانی کا صحیح حق نہیں ہے لیکن ان چند مقامات سے قطع نظر فاضل مصنف کے مخصوص ذہنی و فکری سانچے میں ڈھلی یہ تحریریں، غالب کے شیدائیوں کو مایوس نہیں کرتیں، صحیح کہا گیا کہ تحریر کی روانی اور فکری استدلال نے ان مضامین کو دل چسپ اور وسیع بنادیا

ہے، یہ توقع بھی بے جا نہیں کہ اس سے غالب شناسی کی نئی راہیں بھی ہم وار ہو سکتی ہیں۔
وحید العصر وحید الہ آبادی : از جناب محمد واصل عثمانی، متوسط قطع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۲۵۶، قیمت ۲۰۰ روپے، پتہ: ویلکم بک پورٹ، اردو بازار کراچی، پاکستان۔

آتش کے شاگرد اور اکبر الہ آبادی کے استاد کی حیثیت سے وحید الہ آبادی کا ذکر گو شعرا کے تذکروں میں ملتا ہے لیکن جو شہرت ان کو ملنا تھی اس میں کمی یقیناً رہی، انیسویں صدی کے اداسط میں ان کا شہرہ ضرور ہوا، قاضی عبدالودود کے قول کے مطابق ”ان کو جو شہرت صوبہ بہار میں حاصل ہوئی وہ کسی اور صوبے میں حاصل نہ ہو سکی“ بعد کے زمانوں میں اس بے اعتنائی کی جو بھی وجہ ہو لیکن ان کے اس شعر نے بہر حال ان کو لازوال رکھا کہ

میں نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو
اور یہ شعر بھی ضرب المثل کی طرح مشہور ہوا کہ

ہم نے اپنے آشیانے کے لئے جو چھپے دل میں وہی تنکے لئے
ضرور تھا کہ ایسے باکمال بلکہ ان کے ایک شاگرد کے یہ قول قبلہ اہل کمال کے حالات سے اردو کی نئی نسل واقف ہوتی، اسی احساس کے تحت ان کے خاندان کے ایک بزرگ فاضل یعنی جناب محمد واصل نے حسرت، نیاز، فراق، حکیم عبدالحی، ثاقب کان پوری، مالک رام، ماہر القادری، ثار فاروقی جیسے مشاہیر اور بعض اور مستند اہل قلم کی تحریروں کو اس کتاب میں یک جا کر دیا، خود فاضل مرتب کی تحریر بھی اس میں شامل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مولانا وحید کا دیوان کم و بیش چوبیس ہزار اشعار پر مشتمل ہے اور اب تک یہ شائع نہ ہو سکا، دیوان کے محفوظ رہنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور اس کا ذکر قریب ہر تحریر میں ہے کہ مولانا وحید کے گھر میں آگ لگی، مولانا اپنے دیوان کو بچانے اور نکالنے کے لئے اس آگ میں کود گئے اور خود کو تو نہ بچا سکے لیکن دیوان نذر آتش ہونے سے ضرور بچ گیا، اس کتاب میں اسی دیوان کا ایک عمدہ انتخاب حسرت موہانی کا کیا ہوا موجود ہے، فراق کے الفاظ میں ان کی شاعری، تہذیب شاعری کا سبق دیتی ہے، ان کی کہنہ مشقی اور قادر الکلامی کی داد صاحب گل رعنا نے بھی دی ہے لیکن مصحفی نے رشتہ تلمذ کی، ان کی روایت کو بعد کے محققین نے

سب سے تعبیر کیا ہے، اکبر الہ آبادی ان کے خاص شاگرد تھے وہ لسان العصر تھے تو بے شبہ ان کے استاد وحید العصر ہوئے، یہ کتاب تذکرہ کے علاوہ تاریخ کا لطف دیتی ہے اور آج کے قاری کو ان کے نام اور کلام سے آشنا بھی کرتی ہے، ڈاکٹر اسلم فرخی نے بجا فرمایا کہ ہم کو جناب واصل عثمانی کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کے خلوص اور لگن سے یہ ابتدائی تعارفی کام ہو گیا۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، عہد ساز شخصیت، مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں: از جناب مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۳۶۸، قیمت ۱۲۰، پتہ: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، پوسٹ بکس نمبر ۱۱۹، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی شخصیت کے عہد ساز ہونے میں شبہ نہیں، ان کے انتقال کے بعد کتابوں اور مقالات و مضامین کا ایک سلسلہ جاری ہے جن میں ان کی زندگی، فکر و نظر اور جدوجہد پر اظہار خیال کیا گیا ہے لیکن اس کتاب کے عنوان سے ہی اس کی انفرادیت اور اہمیت ظاہر ہے یعنی یہ حضرت مولانا مرحوم کی زندگی کا مطالعہ براہ راست مشاہدہ اور تجربہ کی روشنی میں ہے اور اس کے لئے مصنف محترم سے زیادہ اور کسی کو استحقاق نہیں تھا، ان کی ساری زندگی مولانا مرحوم کے دامن شفقت کے سائے میں گزری اور وہ واقعی مولانا مرحوم کے حقیقی جانشین بلکہ شفی ہیں، کتاب چھ ابواب میں ہے اور یہ حالات زندگی، تعلیم و تربیت، علمی زندگی، تحریکوں اور اداروں، دعوتی اسفار اور تصنیفات و رسائل کو محیط ہیں، خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے مضامین فاضل مصنف نے املا کرائے ہیں، اس کے باوجود تصنیفی سلیقہ سطر سطر سے نمایاں ہے، سادگی اور سلاست فاضل مصنف کی ہر تحریر کا جوہر ہے اور یہ اس کتاب میں پاکیزہ تر ہو گیا ہے، یہ بالکل درست ہے کہ مصنف محترم نے صرف اپنے خال معظم کا حق ہی ادا نہیں کیا، امت اسلامیہ کی بھی ایک بڑی خدمت کی ہے۔

تعلیمی جہات: از ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۳۳۶، قیمت ۲۰۰، پتہ: مکتبہ جامعہ ملیہ، جامعہ گمرنی دہلی اور علی گڑھ، لکھنؤ، پتہ کے مکتوبات۔

اس قابل قدر کتاب کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ اس میں ہائی اسکول سے نٹ تک تعلیم اور روزگار کے مروجہ تمام طریقوں کی تفصیل تو ہے ہی، مکنالوجی، انجینئرنگ، فوریٹک سائنس،

چارٹرڈ اکاؤنٹی، لائبریری سائنس، ڈیجیٹل لائبریری، کمپنی سکریٹری کورس کی تمام اطلاعات و معلومات بھی فراہم کر دی گئی ہیں، عالمی تجارت اور اشاعت کتب کے روزگار کے مواقع بھی بتائے گئے ہیں، چند بیرونی ممالک میں تعلیمی سہولتوں کا جائزہ بھی ہے اور ایک اہم مضمون عربی مدارس کے اساتذہ کی تربیتی ضرورت پر بھی ہے، لائق مولف نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے تاریخ، جغرافیہ، طب یونانی، عمرانیات، قانون اور سائنسی مضامین میں مسلمان علما کے کارنامے بھی بیان کر دیے ہیں، گویا شعوری طور پر نئے علوم کی تلاش میں پرفخر ماضی سے اپنے رشتوں کی بازیافت کی تلقین ان کے مد نظر ہے، ان کی اس محنت اور اس کی افادیت کا اندازہ کتاب کے مطالعہ سے ہی کیا جاسکتا ہے، ان کے پیرایہ بیان کی سادگی، سلاست اور سلجھے پن کی داد سید حامد نے دی ہے، یہ سند ہی کافی ہے، دوسرے بزرگوں کی نظر میں یہ کتاب لائق مصنف کی ذہنی بیداری، دوراندیشی اور قومی درد مندی کا مظہر ہے، مصنف کی کئی کتابیں پہلے بھی طبع ہو چکی ہیں لیکن یہ کتاب ان کے نام کو باقی اور قائم رکھنے والی ہے، تعلیمی موضوعات خصوصاً عصر حاضر میں تعلیم کے زندہ مسائل پر کم از کم اردو میں ایسی کتابیں بہت کم ہیں، مدارس اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ہر طالب علم کے پاس اس راہ نما کتاب کا ہونا ضروری ہے۔

عقیدہ اسلامی: از جناب محمد علی عثمانی خردوی، قدرے چھوٹی تقطیع، بہترین

کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۲۵۲، قیمت ۶۰، پتہ: اسلامک بک فاؤنڈیشن ۱۷۸۱،

حوض سوئی والا، نئی دہلی، نمبر ۲۔

اسلامی اعمال و عقائد و شعائر، عوامی فقہی مسائل، حقوق اللہ و حقوق العباد، رسالت و صحابیت، امامت و خلافت غرض اسلامی عقائد کے ہر موضوع پر آسان ترین زبان اور مستند ترجمان کی خوبیوں سے مزین یہ کتاب واقعی حیرت انگیز ہے کہ کسی بھی درجہ کا پڑھنے والا بغیر کسی ذہنی الجھن کے اسلامی تعلیمات سے واقف ہونے کے علاوہ کسی بھی شک اور تذبذب کا جواب خود بہ خود پاتا جاتا ہے، حیرت اس پر بھی ہے کہ ایسی موثر اور دل نشیں تحریر ایک ایسی شخصیت کی ہے جو بہار کے مشہور عثمانی خانوادے کے معزز رکن اور ندوہ و دیوبند و جامعہ ملیہ کے اولین طلبہ اور امارت شریعہ کے دور اول کے بزرگوں میں ہونے کے باوجود نسبتاً کم معروف رہے اور شاید اسی وجہ سے ان کی یہ

علامہ شبلی نعمانی کی تصنیفات

Rs	Pages	
190/-	512	۱۔ سیرۃ النبیؐ اول (مجلد اضافہ شدہ کمپیوٹرائڈیشن) علامہ شبلی نعمانی
190/-	520	۲۔ سیرۃ النبیؐ دوم (مجلد اضافہ شدہ کمپیوٹرائڈیشن) علامہ شبلی نعمانی
30/-	74	۳۔ مقدمہ سیرۃ النبیؐ علامہ شبلی نعمانی
85/-	146	۴۔ اورنگ زیب عالم گیر پر ایک نظر علامہ شبلی نعمانی
95/-	514	۵۔ الفاروق (مکمل) علامہ شبلی نعمانی
120/-	278	۶۔ الفزالی (اضافہ شدہ ایڈیشن) علامہ شبلی نعمانی
65/-	248	۷۔ الامامون (مجلد) علامہ شبلی نعمانی
130/-	316	۸۔ سیرۃ النعمان علامہ شبلی نعمانی
65/-	324	۹۔ الکلام علامہ شبلی نعمانی
35/-	202	۱۰۔ علم الکلام علامہ شبلی نعمانی
65/-	236	۱۱۔ مقالات شبلی اول (مذہبی) مولانا سید سلیمان ندوی
25/-	108	۱۲۔ مقالات شبلی دوم (ادبی) مولانا سید سلیمان ندوی
32/-	180	۱۳۔ مقالات شبلی سوم (تعلیمی) مولانا سید سلیمان ندوی
35/-	194	۱۴۔ مقالات شبلی چہارم (تنقیدی) مولانا سید سلیمان ندوی
25/-	136	۱۵۔ مقالات شبلی پنجم (سوانحی) مولانا سید سلیمان ندوی
50/-	242	۱۶۔ مقالات شبلی ششم (تاریخی) مولانا سید سلیمان ندوی
25/-	124	۱۷۔ مقالات شبلی ہفتم (فلسفیانہ) مولانا سید سلیمان ندوی
55/-	198	۱۸۔ مقالات شبلی ہشتم (قومی و اخباری) مولانا سید سلیمان ندوی
35/-	190	۱۹۔ خطبات شبلی مولانا سید سلیمان ندوی
40/-	360	۲۰۔ مکتبہ شبلی (اول) مولانا سید سلیمان ندوی
35/-	264	۲۱۔ مکتبہ شبلی (دوم) مولانا سید سلیمان ندوی
80/-	238	۲۲۔ سفرنامہ روم و مصر و شام علامہ شبلی نعمانی

۲۲۔ شعرا لکھنؤ (اول ص 274 قیمت 85/-) (دوم ص 214 قیمت 65/-) (سوم ص 192 قیمت 35/-) (چہارم ص قیمت) (پنجم ص 206 قیمت 38/-) (کلیات شبلی ص 124 قیمت 25/-)

معارف اپریل ۲۰۰۷ء ۳۲۰
کتاب بھی جلد طبع نہ ہو سکی، مبارک باد کے مستحق ان کے نیک نام صاحب زادے امین عثمانی ہیں، جنہوں نے اپنے والد کی اس امانت کو اہتمام سے شائع کر کے دوسروں کی رسائی کے لائق بنادیا، مصنف کے حالات پر مفتی ظفر الدین کی تحریر بھی اثر اور معلومات دونوں سے پر ہے۔

مکتبہ سرور: مرتبہ جناب انجمن خیر و ارباب رفیع، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۱۶۲، قیمت ۱۵۰، پتہ: دانش محل، امین آباد لکھنؤ اور بدایوں کے دیگر مکتبات۔

آل احمد سرور کے علم و قلم سے ایک عالم مسکور ہے، بدایوں کی خاک سے اٹھے سرور مرحوم کے نام سے ہی یہ قول شمس الرحمان فاروقی عجب فرحت کا احساس ہوتا ہے، ان کی ہر تحریر کی سب سے بڑی خوبی دل کشی اور تاثیر ہے، اس میں ان کے خطوط بھی شامل ہیں، زیر نظر کتاب میں صرف بدایوں والوں کے نام خطوط یک جا کیے گئے ہیں، ظاہر ہے یہ رشتہ داروں اور عزیزوں کے نام اور ذاتی حیثیت کے ہیں، اس کے باوجود ان کی علمی و ادبی خوبی کم نہیں ہے، بدایوں سے وطنی محبت کی شدت کے باوجود ایک جگہ شکوہ کرتے ہیں کہ ”ہمارے بدایوں میں اپنے ادیبوں اور شاعروں کی قدر نہیں ہوتی یہ بات صرف بدایوں ہی نہیں پورے یوپی میں ہے“ اس مختصر مجموعہ مکتوبات میں بدایوں والوں کے علاوہ اور اردو والوں کے لئے بھی سرور کم نہیں ہے۔

آثار و باقیات سرہر پور: از جناب فاخر جلال پور، قیمت ۱۵ روپے، پتہ: تنظیم دینی تعلیم، جلال پور ضلع امبید کرنگر۔

شاہان شرقی سے منسوب ایک چھوٹی سی بستی کے پر فخر ماضی کی یاد بڑے اثر انگیز انداز سے شاہ داؤد سرمست قلندر، شاہ نور قلندر اور شیخ کبیر الدین عباسی کے آثار کی بازیافت، اس میں مبارک کوشش کی گئی ہے۔

ساحلوں کے شہر میں: از ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی، قیمت ۳۰ روپے، پتہ: ادب کدہ، مہراج پور، انور تنج، اعظم گڑھ۔

عروس البلاد ممبئی کی سیر کی روداد، تاثرات اور معلومات اور ادبی لطف و حلاوت کی آمیزش سے اس رسالہ کی شکل میں پڑھنے والوں کے لئے عمدہ سوغات ہے۔